周易集解纂疏

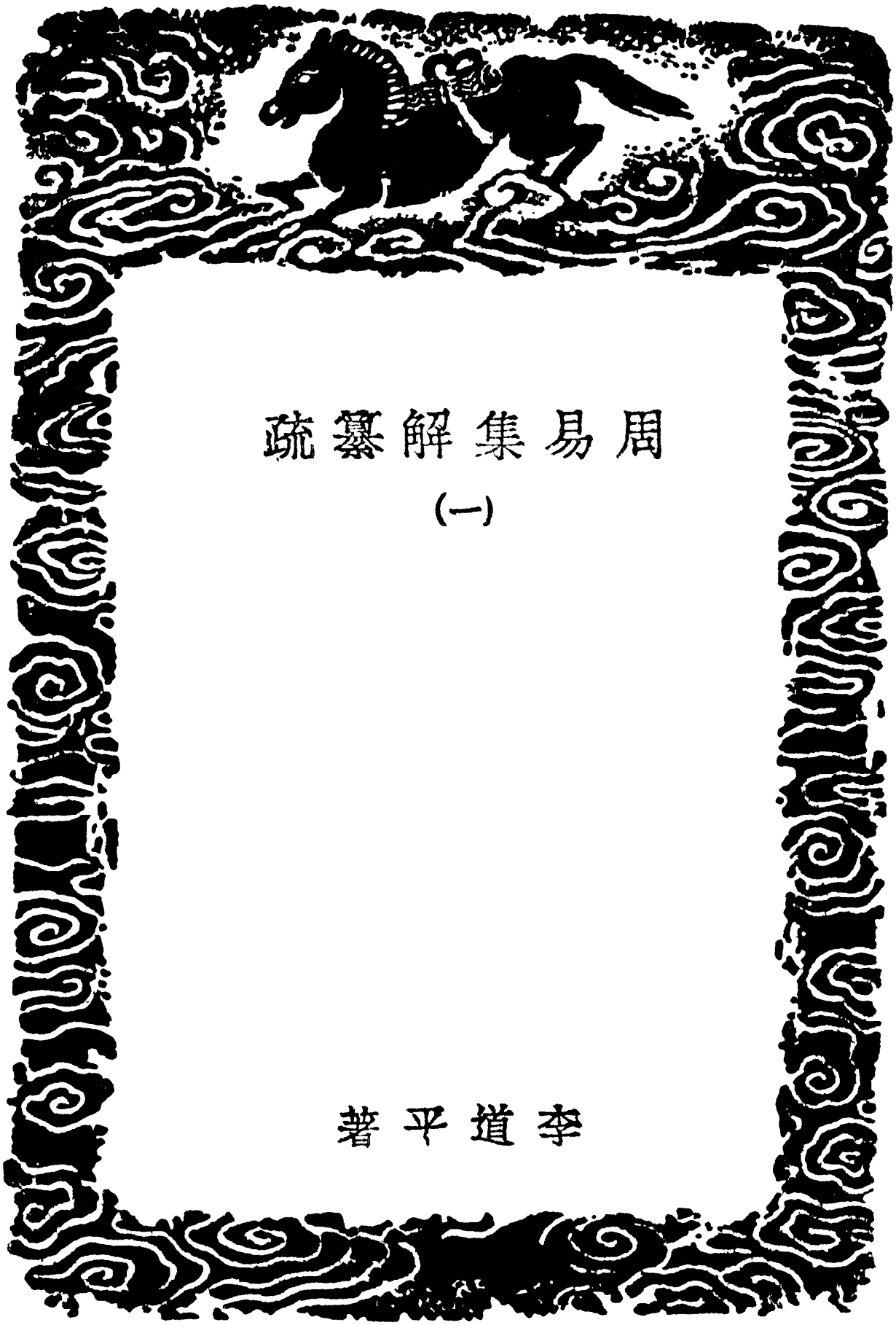
一

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



周易集解纂疏

(一)

李道平著

本館據湖北叢書
本排印初編各叢
書僅有此本

周易集解纂疏自序

古人之說易也愼。後人之說易也僭。古人之說易也。言象數而義理在其中。後人之說易也。言義理而象數因之以隱。說卦曰。聖人設卦觀象。又曰。聖人立象以盡言。又曰。極數知來之謂占。又曰。極其數遂定天下之象。使象數可廢。則聖人之言爲無稽。而羲文之假象數以垂訓者。反等於駢拇附贅。夫規所以爲圓。矩所以爲方。必規矩具然後方圓成。斷無方圓成而規矩遂爲可棄。故作易者不能離象數以設爻彖。說易者卽不能外象數而空談乎性命矣。說易莫先于左氏。內傳紀事。雖不免或失之誣。然解釋筮辭。皆準象數。猶可考見古人說經之遺。漢儒踵周秦而興。易師授受。一脈相承。恪守典型。毋敢失墜。凡互卦卦變。以及卦氣、爻辰、消息、納甲、飛伏、升降之說。皆所不廢。蓋去聖未遠。古義猶存。故其說往往與羲文之旨相契合。自時厥後。一變爲晉易。而老莊虛無之燄熾。再變爲宋易。而陳李圖學之說興。夫老莊之虛無。陳李

之圖學。斷不能遠出漢儒象數之上。且王氏之注。論象數既不及漢儒之確。論義理又不及宋儒之醇。進退無所據。有識之士。多擯斥不肯道。迺唐祭酒孔君沖遠。奉勅疏解諸經傳注。獨于易黜鄭虞而宗王韓。取輔嗣野文。疏而行之。其書遂藉以獨尊于世。而漢學寖微。于是梓州李君鼎祚。恐逸象就湮。乘其時古訓未散。取子夏以下三十餘家。成集解一書。表章漢學。俾古人象數之說。得以緜延至今弗絕。則此編之力居多。予少時嘗取其書讀之。隱辭奧義。深邃難闚。予不自揆。輒欲有所闡發。以通窒宣幽。卒以多所滯礙而止。久之得東吳惠氏書。而向之滯者。十釋四五矣。又久之。得毗陵張氏書。而向之滯者。十釋二三矣。又久之。廣覽載籍。旁及諸家之說。而向之滯者。卽有未釋。蓋亦無幾矣。復不自揣。萃會衆說。句梳而字櫛之。義必徵諸古。例必溯其源。務使疏通證明。關節開解。讀者可一覽而得其指趣。舊注閒有未應經義者。或別引一說以申其義。或旁參愚慮以備一解。亦不敢墨守疏家狐正首邱葉歸根本之習。是編也。其有

當于絜靜精微之教與否則不敢知。其于漢魏諸儒之學。則未嘗無一日之功焉。抑又思之。自唐迄今千餘載。無人起而爲之疏。而予獨毅然爲之而不辭。予方懼其弗愼且近僭。而又安敢自以爲功也。書既成。謹述其原委。弁諸卷端。亦聊以備講漢學者採擇焉爾。道光二十有二年歲次壬寅冬十月。安陸李道平遠山氏書于有獲齋。

周易集解序

敍曰。元氣絪縕。三才成象。〔疏〕謂在天成象也。神功浹洽。八索成形。〔疏〕謂在地成形也。在天則日月運行。潤之以風雨。在地則山澤通氣。鼓之以雷霆。〔疏〕漢書五行志。雷于天地爲長子。二月出地。八月入地。故此以雷霆屬之地也。至若近取諸身。四支百體合其度。〔疏〕若乾爲首之類是也。遠取諸物。森羅萬象備其工。〔疏〕如說卦所載是也。陰陽不測之謂神。一陰一陽之謂道。範圍天地而不過。曲成萬物而不遺。仁者見之以爲仁。知者見之以爲知。百姓日用而不知。君子之道鮮矣。斯乃顯諸仁而藏諸用。神无方而易无體。〔疏〕皆繫上文。巍巍蕩蕩。難可名焉。〔疏〕以上言未有八卦之前。故云巍蕩難名也。逮乎天尊地卑。君臣位列。〔疏〕謂乾坤也。五運相繼。父子道彰。〔疏〕謂六子也。震巽索而男女分。咸恆設而夫婦睦。人倫之義既闡。家國之教鬱興。〔疏〕此卽序卦所云。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。是也。故繫辭云。古者庖犧氏王天下也。始畫八卦以通神明之德。以類萬物之情。作結繩而爲网罟。以佃以漁。蓋取諸離。庖犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。

揉木爲耒。耒耨之利。以教天下。蓋取諸益。日中爲市。致天下之人。聚天下之貨。交易而退。蓋取諸噬嗑。神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使人不倦。神其化。使人宜之。刳木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利。以濟不通。蓋取諸渙。服牛乘馬。引重致遠。蓋取諸隨。古者穴居而野處。後代聖人易之以宮室。蓋取諸大壯。弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。上古結繩爲政。後代易之書契。百官以理。萬人以察。蓋取諸夬。故聖人見天下之賾而擬諸形容。象其物宜。而觀其會通。以行其典禮。觸類而長之。六十四卦三百八十四爻。天下之能事畢矣。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。若夫雜物撰德。辨是與非。〔疏〕皆上下繫文。終日乾乾夕惕若厲。〔疏〕本乾九三。無有師保。如臨父母。〔疏〕繫下文。自天祐之。吉无不利者也。〔疏〕大有上九爻辭。至於損以遠害。〔疏〕繫下文。說以先之。〔疏〕謂說以先民。定其交而後求。安其身而後動。履和而至。謙尊而光。能說諸心。能研諸慮。是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。蓍之德圓而神。卦之德方以智。探

嘖索隱。鉤深致遠。定天下之吉凶。成天下之亹亹。莫善乎蓍龜。神以知來。智以藏往。將有爲也。問之以言。其受命也。應之如響。無有遠邇幽深。遂知來物。故能窮理盡性。利用安身。聖人以此洗心。退藏於密。〔疏〕上下繫文。自然虛室生白。吉祥至止。〔疏〕莊子人閒世。虛室生白。吉祥至止。坐忘遺照。〔疏〕莊子大宗師。顏回曰。回坐忘矣。仲尼蹙然曰。何謂坐忘。顏回曰。墮肢體。黜聰明。離形去智。同于大通。此謂坐忘。按坐忘遺照。見韓康伯陰陽不測之謂神注。孔疏謂事出莊子大宗師篇。然莊子述顏回坐忘。實無遺照字也。精義入神。〔疏〕繫下文。口僻焉不能言。心困焉不能知。微妙玄通。深不可識。〔疏〕以上皆言易之微妙。易有聖人之道四焉。〔疏〕繫上文。斯之謂矣。〔疏〕謂以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占也。原夫權輿三教。〔疏〕陶宏景茅山長沙館碑。百法紛湊。無越三教之境。三教謂儒釋道。鈎鍵九流。〔疏〕范甯穀梁序。九流分而微言隱。漢書藝文志。儒家流出于司徒。道家流出于史官。陰陽家流出于羲和。法家流出于理官。墨家流出于清廟官。縱橫家流出于行人官。雜家流出于議官。農家流出于農稷之官。小說家流出于稗官。實開國承家脩身之正術也。〔疏〕謂易足以始三教而管九流。故爲開國承家脩身之正術也。自卜商入室。親授微言。〔疏〕家語。孔子讀易至于損益。喟然而歎。子夏避席而問曰。夫子何歎。子曰。夫自損者必有益之。自益者必有缺之。吾是歎也。子夏曰。然則學者不可以益乎。子曰。非道益之謂也。道彌益而身彌損。夫學者損其自多。以虛受人。故能成其滿。博哉天道。大而必變。凡持滿而能久者。未嘗有也。子夏曰。商請志之而終身奉之。按隋書經籍志有子夏易傳二卷。唐志同。中經簿四卷。阮氏七錄六卷。陸氏釋文序錄三卷。國史志中興書目皆作十卷。然其書實後人僞託。非出

子夏手也。傳注百家。緜歷千古。雖競有穿鑿。猶未測淵深。〔疏〕謂漢魏以來說易之家。其詳具于漢書藝文志。隋書經籍志。唯王鄭相沿。頗行于代。〔疏〕隋志。鄭玄周易注九卷。王弼周易注六卷。鄭則多參天象。王乃全釋人事。〔疏〕鄭氏多尚象數。王氏專言名理。且易之爲道。豈偏滯於天人者哉。致使後學之徒。紛然淆亂。各脩局見。莫辨源流。天象遠而難尋。人事近而易習。〔疏〕王應麟鄭氏周易注序。康成注易九卷。多論互體。以互體求易。左氏以來有之。王弼尚名理。譏互體。江左鄭學與王學並立。荀崧謂康成書根源。顏延之爲祭酒。黜鄭置王。齊陸澄詒王儉書云。易自商瞿之後。雖有異家之學。同以象數爲宗。數年後乃有王弼之說。王濟云。弼所誤者多。何必能頓廢先儒。今若宏儒。鄭注不可廢。河北諸儒專主鄭氏。隋興。學者慕弼之學。遂爲中原之師。又王儉曰。易體微遠。實貫羣籍。施孟異聞。周韓殊旨。豈可專據小王。便爲該備。依舊存鄭。意謂可安。則折楊黃華。嗑然而笑。〔疏〕莊子天地篇。大聲不入于里耳。折柳皇蕣則嗑然而笑。皇蕣亦作黃華。方以類聚。〔疏〕繫上文。其在茲乎。〔疏〕隋書。鄭康成王弼二注。梁陳列于國學。齊代惟傳鄭義。至隋。王注盛行。鄭學寖微。今殆絕矣。以上言鄭廢王興。以起下文作集解之意也。

臣少慕玄風。遊心墳籍。歷觀炎漢。迄今巨唐。采羣賢之遺言。議三聖之幽嘖。集虞翻、荀爽、三十餘家。〔疏〕凡三十五家。一子夏。已見。一孟喜。漢書。孟喜。字長卿。東海蘭陵人。藝文志有孟喜周易章句二篇。又周易災異十一篇。一焦延壽。漢書。延壽。字贛。梁人。隋書經籍志有焦氏易林十六卷。易林變占十六卷。易林存變占佚。今隨卦所采一條。不見易林。當屬變占中語也。一京房。漢書。京房。字君明。東郡頓邱人。漢志有京房易傳十一篇。七錄有章句十卷。隋志又有錯卦。妖占。占事守林。飛候。及飛候六日七分。四時候。混沌委化。逆刺占災異。馬氏通考又有易傳積算法雜占條例等書。今所采者。大抵皆章句中語也。一馬融。後漢書。馬融。字季長。扶風

茂陵人。注孝經論語詩易三禮尚書。七錄有馬融周易注一卷。釋文序錄新舊唐書作章句十卷。一鄭玄。後漢書。鄭玄。字康成。北海高密人。注周易。七錄有鄭玄周易注十二卷。舊唐書同。隋志作九卷。釋文序錄新唐書作十卷。一荀爽。後漢書爽字慈明。一名諝。潁川潁陰人。著禮易傳詩傳尚書正經春秋條例。隋志有荀爽周易注十卷。新舊唐書作十卷。一九家易。隋志有九家易解。陸德明曰。荀爽九家集注十卷。不知何人集。所稱荀爽者。以爲主故也。其序有荀爽。京房。馬融。鄭玄。宋衷。虞翻。陸績。姚信。翟子元。注內又有張氏朱子。並不詳何人。一劉表。後漢書。劉表。字景升。山陽高平人。魯恭王之後也。隋志有劉表周易章句五卷。新舊唐書同。中經簿錄作易注十卷。七錄作九卷。目錄一卷。一宋衷。陸德明曰。衷字仲子。南陽章陵人。隋志。梁有漢荊州五業從事宋衷注周易十卷亡。七錄新舊唐書同。釋文序錄作九卷。一王肅。魏志。肅字子雍。陸德明曰。東海蘭陵人。隋志有王肅周易注十卷。崇文總目作十一卷。一王弼。陸德明曰。弼字輔嗣。山陽高平人。注易上下經六卷。作易略例一卷。隋志亦作六卷。七錄作十卷。一何晏。冊府元龜。何晏撰周易私記二十卷。周易講說十三卷。一虞翻。吳志。虞翻。字仲翔。會稽餘姚人。隋志有虞翻周易注九卷。易律曆一卷。周易集林一卷。七錄有周易日月變例六卷。一陸績。吳志。績字公紀。吳郡吳人。注周易。隋志有陸績周易注十五卷。注京氏易一卷。一姚信。阮孝緒曰。姚信。字元直。吳興人。陸德明曰。信字德祐。隋志有姚信周易注十卷。一翟玄。九家易作翟子玄。陸德明曰。子玄不詳何人。爲易義。一韓康伯。晉書。韓伯。字康伯。潁川長社人。隋志有康伯繫辭注三卷。一向秀。晉書。向秀。字子期。河內懷人。釋文序錄云。秀爲易義。一王廙。晉書。王廙。字世將。丞相導從弟。隋志有王廙周易注三卷。七錄作十卷。釋文序錄作十二卷。作三卷者。蓋殘闕本也。一張璠。陸德明曰。璠。安定人。東晉祕書郎參著。作集解十二卷。七錄有張璠周易集解十卷。隋志八卷殘闕。新舊唐書仍云十卷。又略論一卷。一干寶。晉書。干寶。字令升。新蔡人。注周易。隋志有干寶周易注十卷。周易爻義一卷。周易問難二卷。周易玄品二卷。七錄有周易宗塗四卷。一蜀才。顏之推曰。姓范氏。名長生。自稱蜀才。隋志。蜀才周易注十卷。一劉瓛。南史。劉瓛。字子珪。沛郡人。隋志有劉瓛周易乾坤義一卷。七錄有周易四德例一卷。又有周易繫辭義疏。一沈驎士。南齊書。驎士。字靈禎。吳興武康人。著周易兩繫。又云。注易經。一伏曼容。南史。伏曼容。字公儀。平昌安丘人。爲周易集解。七錄有伏曼容周易注八卷。唐志有周易集林十二卷。一姚規。隋志有姚規周易注七卷。一崔覲。隋志有崔覲周易注十三卷。一盧氏。隋志有盧氏周易注十卷。一何妥。北史。

何妥字棲鳳西城人撰周易講疏三卷隋志作十三卷一王凱沖唐志有王凱沖周易注十卷一侯果有集說惟朱仰之及彭城蔡景君無考一孔穎達新唐書孔穎達字沖遠冀州衡水人舊唐書志有孔穎達等周易正義十四卷新唐志作十六卷一崔憬據大衍章注云崔氏探玄病諸先達是崔氏著有周易探玄也刊輔嗣之野文補康成之逸象〔疏〕王氏專言名理流于老莊故刊輔嗣之野文鄭氏多尚象數猶存古義故補康成之逸象各列名義共契玄宗先儒有所未詳然後輒加添削每至章句僉例發揮俾童蒙之流一覽而悟達觀之士得意忘言當仁既不讓於師論道豈慚於前哲至于卦爻彖象理涉重玄經注文言書之不盡別撰索隱〔疏〕其書不傳諸家亦未著錄錯綜根萌音義兩存詳之明矣其王氏略例〔疏〕隋書周易略例一卷此書卷末今亦未刊得失相參采封采菲無以下體仍附經末式廣未聞凡成一十八卷〔疏〕或作一十卷新唐書作集注周易十七卷中興書目通考作十卷以貽同好冀將來君子無所疑焉祕書省著作郎〔疏〕朱睦㮮曰鼎祚資州人仕唐爲祕閣學士以經術稱于時及閱唐列傳及蜀志俱不見其人又袁桷清容居士集有資州李鼎祚讀書臺臣李鼎祚序〔疏〕中興書目集解十卷唐著作郎李鼎祚集三十餘家凡十七篇其所取荀虞之說爲多中興藝文志李鼎祚易宗鄭康成排王弼晁公武郡齋讀書志鼎祚集解取序卦各冠雜卦之首其序云刊輔嗣之野文補康成之逸象蓋宗鄭學者也陳振孫直齋書錄解題隋唐以前易諸家書逸不傳者賴此書猶見其一二而所取于荀虞者尤多

周易集解纂疏凡例

一、是編舊有毛氏汲古閣本。胡氏祕册彙函本。盧氏雅雨堂本。魯魚亥豕。互有異同。孫氏岱南閣本。兼采諸家。字畫踳駁尤甚。唯木瀆周氏枕經樓本。據儒先論定。多所改正。較諸本爲完善。今所據以纂疏者。周氏本也。閒有未盡善者。悉改訂于各條之下。

一、自宋以來。漢易幾成絕學。卽閒有留心象數者。皆自據己見。不必根據儒先。我朝經學昌明。名賢輩出。如惠徵君棟。承其家學。說易尤精。張編修惠言。接踵而興。如驂之靳。大抵皆謹遵漢學。于荀虞諸儒之旨。多所發明。其所徵引。總不外集解一書。故茲編所采。雖廣錄諸家。而于惠張兩先生之說尤多。但參合成文。不能詳箸姓氏。非敢掠美。致郭竊向注之譏。閱者諒之。

一、疏家之體。墨守注義。不敢有所出入。重師承也。然義取其當。不尙苟同。茲編于注義未協經旨者。必詳

加辨正。亦有舊義不詳不確者。或另申一說以備參考。兼引諸家者。但加案字。自攄管見者。則加愚案以別之。

一、孔穎達正義。專釋王韓注也。茲編所引王韓注。有全用正義者。則書孔疏以別之。閒引數語者不書。

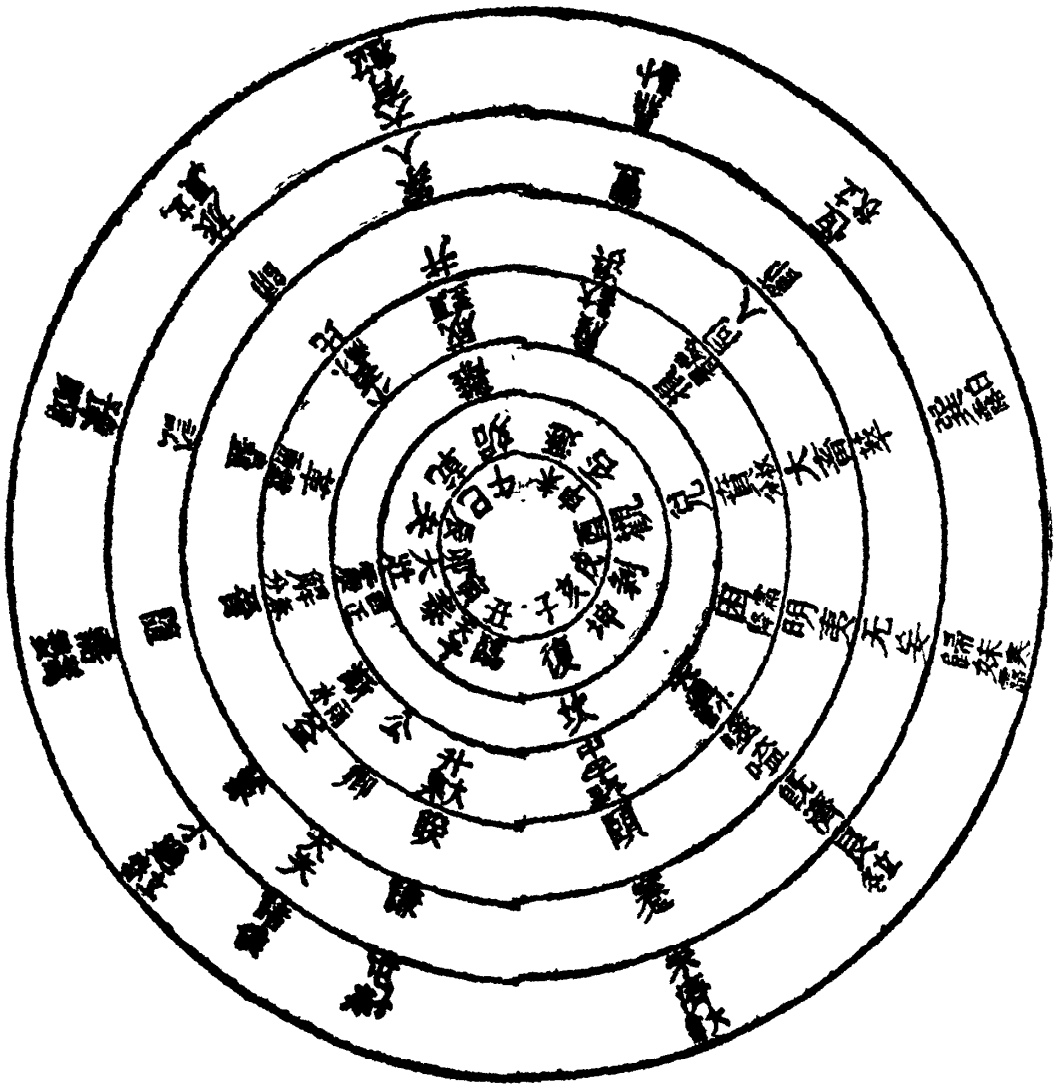
一、古人說易。各有宗派。易含萬象。不可一例拘也。故李氏兼收並蓄。多兩存其說。茲編亦兩釋之。以備學者採擇。至詮解諸家。亦各遵其例。不相混淆。重家法也。

一、諸家體例。淵源各別。如鄭言爻辰。荀主升降。虞明消息之類。若不詳其端委。讀之每多扞格而難通。茲于諸家說易體例。撮其尤要者。列于簡端。俾讀者開卷瞭然。庶于各家宗旨。得其梗概。由此以讀全書。勢如破竹矣。惟卷中徵引事實之處。一時未及檢出原書。難免舛誤。尚冀博雅君子。匡所未逮。

周易集解纂疏諸家說易凡例

卦氣

卦氣之說。出于易緯稽覽圖。其書首言甲子卦氣起中孚。六日八十分之七。而從四時卦。其一辰餘而從坎。常以冬至日始。效復生坎。七日消息。及雜卦相去。各如中孚。攷其法。以坎離震兌四正卦爲四時方伯之卦。餘六十卦。分布十二月。主六日七分。又以自復至坤十二卦爲消息。餘雜卦主公卿侯。風雨寒溫。以爲徵應。蓋卽孟喜京房之學所自出也。漢世大儒言易者多宗之。今列圖于左。俾讀者有所攷焉。



消息

剝彖傳曰。君子尙消息盈虛。豐彖傳曰。天地盈虛。與時消息。故古人稱伏羲作十言之教。謂乾坤震巽坎離艮兌消息。易緯稱聖人因陰陽。起消息。立乾坤。以統天地。稽覽圖云。唯消息及四時卦當盡其日。又云。消息及離卦相去。各如中孚。太史公亦曰。黃帝考定星曆。建立五行。起消息。皇侃注云。乾者陽生爲息。坤者陰死爲消。消息之義。蓋已古矣。孟氏傳其學。荀氏言之不能具。惟虞氏所注。猶存其概。大抵乾坤十二辟卦爲消息卦之正。其自臨遯否泰大壯觀生者。謂之爻例。自乾坤生者不從爻例。每二卦旁通。則皆消息卦也。消息卦皆在乾坤相合之時。則剝復夬姤泰否之交也。近惟武進張氏。言之最精。其詳具所箸周易虞氏消息。

爻辰

爻辰者。以乾坤十二爻。左右相錯。當十二辰也。乾鑿度曰。乾陽也。坤陰也。竝如而交錯行。乾貞于十一月子。左行。陽時六。坤貞于六月未。右行。陰時六。以順成其歲。歲終從于屯蒙。又云。陰卦與陽爻同位者退一辰。以未爲貞。其爻右行。閒時而治六辰。愚案乾鑿度之言。與十二律相生之說合。周禮春官太師。鄭玄注云。黃鍾初九也。下生林鍾之初六。林鍾又上生泰簇之九二。泰簇又下生南呂之六二。南呂又上生姑洗之九三。姑洗又下生應鍾之六三。應鍾又上生蕤賓之九四。蕤賓又上生大呂之六四。大呂又下生夷則之九五。夷則又上生夾鍾之六五。夾鍾又下生無射之上九。無射又上生中呂之上六。周語韋昭注云。十一月黃鍾。乾初九也。十二月大呂。坤六四也。正月泰簇。乾九二也。二月夾鍾。坤六五也。三月姑洗。乾九三

也。四月中呂。坤上六也。五月蕤賓。乾九四也。六月林鍾。坤初六也。七月夷則。乾九五也。八月南呂。坤六三也。九月無射。乾上九也。十月應鍾。坤六三也。又京房亦言爻辰。與鄭不同。乾左行陽時六。始于子而終于戌。二家所同。坤右行陰時六。始未而終巳者。鄭氏說也。始未而終酉者。京氏說也。二家同出于律辰。鄭氏本乎月律。卽月令十二月所中之律。隔八相生之次也。月律之行順。故爻辰亦順。京氏本乎合聲。周禮太師。掌以六律六同。以合陰陽之聲。陽聲黃鍾、泰簇、姑洗、蕤賓、夷則、無射。陰聲大呂、應鍾、南呂、林鍾、中呂、夾鍾。合聲始終之序。不同于月律也。合聲之行逆。故爻辰亦逆。因鄭氏以爻辰言易。而竝錄京氏之說以備參考。後所圖者。鄭氏爻辰也。

黃鍾
子
乾初九
大呂
丑
坤六二
太蔟
寅
乾九三
夾鍾
卯
坤六四
姑洗
辰
乾九五
中呂
巳
坤六五
蕤賓
午
乾上九
林鍾
未
坤上六
夷則
申
坤用六
南呂
酉
乾用九
無射
戌
坤用六
應鍾
亥
乾用九

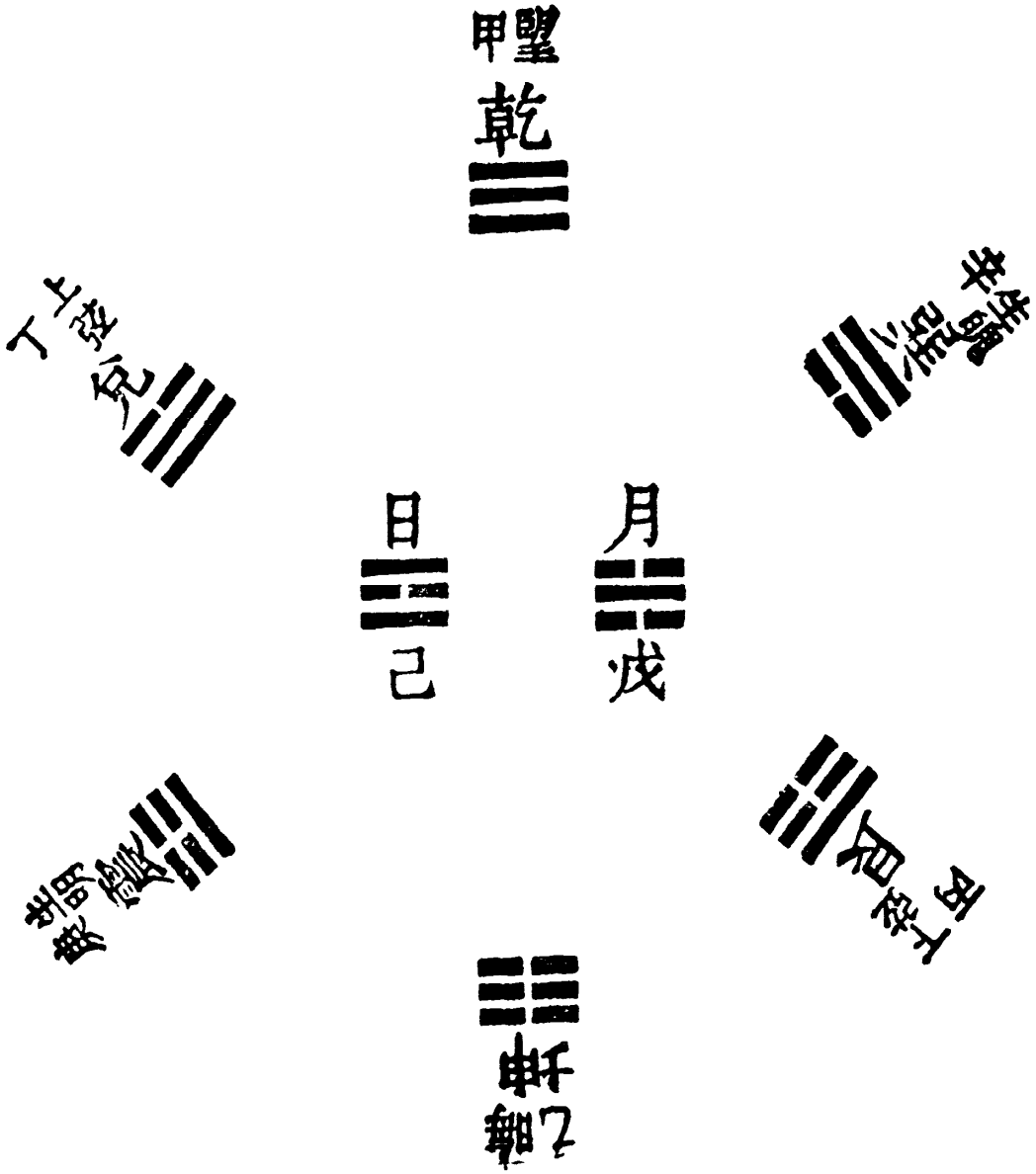
升降

乾升坤降。其義出于易緯乾鑿度。陰麗陽而生。陽由七上九。陰由八降六。故陽性欲升。陰性欲承也。繫辭所謂上下无常剛柔相易。卽此義也。荀氏說易。多主此義。有以陰陽爻爲升降者。不拘內外。如離與小過四升五是也。有以上下卦爲升降者。不拘乾坤。如升初與巽一體相隨。升居坤上是也。此陽升陰降之大凡也。

納甲

納甲者。乾納甲壬。坤納乙癸。震納庚。巽納辛。艮納丙。兌納丁。坎納戊。離納己。其說莫詳所自始。魏伯陽參

同契。三日出爲爽。震庚受西方。八日兌受丁。上弦平如繩。十五乾體就。盛滿甲東方。七八道已訖。屈折低下降。十六轉就統。巽辛見平明。艮直于丙南。下弦二十三。坤乙三十日。東北喪其朋。節盡相禪與。繼體復生龍。壬癸配甲乙。乾坤括始終。載籍言納甲者。惟見于此。要之說卦言天地定位。山澤通氣。雷風相薄。以三陽三陰至一陰一陽爲序。其後乃言水火不相射。蓋以六卦寓消息。而以水火爲用。卽此義也。虞氏本此以說易。與經旨適合。其法以震巽艮兌乾坤六卦應月候。而坎離爲日月之本體。居中不用。震直生明者。一陽始生。又生明之時。以初昏候之。月見庚方也。兌直上弦者。二陽浸盛。又上弦之時。以初昏候之。月見丁方也。乾直望者。三陽盛滿。又望時。以初昏候之。月見甲方也。巽直生魄。則一陰始生。又生魄之時。以平明候之。月見辛方也。艮直下弦。則二陰浸盛。又下弦之時。以平明候之。月見丙方也。坤直晦。則三陰盛滿。又晦時。以平明候之。月見乙方也。此納甲之大凡也。竝列圖于左焉。


乾
甲
坤
乙
離
丙
坎
戊
震
庚
巽
辛
艮
丙
兌
丁
日
己
月
戊

納十二支

納支者。以八卦之六畫。分納陰陽六辰。凡乾在內、則爲甲而納子寅辰。如初九爲甲子。九二爲甲寅。九三爲甲辰也。在外卦。則爲壬而納午申戌。如九四爲壬午。九五爲壬申。上九爲壬戌也。凡坤在內卦。則爲乙而納未巳卯。如初六爲乙未。六二爲乙巳。六三爲乙卯也。在外卦。則爲癸而納丑亥酉。如六四爲癸丑。六五爲癸亥。上六爲癸酉也。因乾坤各納兩干。故別爲內外二卦。若震止納庚。則初九爲庚子。六二爲庚寅。六三爲庚辰。九四爲庚午。六五爲庚申。上六爲庚戌。巽止納辛。則初六爲辛丑。九二爲辛亥。九三爲辛酉。六四爲辛未。九五爲辛巳。上九爲辛卯。坎離艮兌四卦依震巽例推之。今火珠林卽其法也。

乾 戌申午辰寅子

坤 酉亥丑卯巳未

震 戌申午辰寅子

巽 卯巳未酉亥丑

坎 子戌申午辰寅

離 巳未酉亥丑卯

艮 寅子戌申午辰

兌 未酉亥丑卯巳

六親

六親爻例。起于京君明。京氏積算法云。孔子曰。八封鬼爲繫爻。財爲制爻。天地爲義爻。陸績注云。天地卽父母也。福德爲寶爻。注云。福德卽子孫也。同氣爲專爻。注云。兄弟爻也。法以八卦六位。乾屬金。主甲子壬

午。坤屬土。主乙未癸丑。震屬木。主庚子庚午。巽屬木。主辛丑辛未。坎屬水。主戊寅戊申。離屬火。主己卯己酉。艮屬土。主丙辰丙戌。兌屬金。主丁巳丁亥。各以陰陽順逆而治六辰。從世卦五行論其生剋。命其六親。如乾初甲子。子爲水。金生水爲義爻。乾外壬午。午爲火。火剋金爲制爻。是也。其餘可以例推。

八宮卦

八宮卦。本京氏易。蓋乾坤生六子。八純卦生五十六卦。爲六十四卦也。易傳積算法云。孔子易云。有四易。一世二世爲地易。三世四世爲人易。五世八純爲天易。游魂歸魂爲鬼易。其法六十四卦。分八宮。乾震坎艮坤巽離兌爲次。八卦本象爲八純。世在上變。初爲一世以次而至五。則上爻不變。四反而爲游魂。下體皆復而爲歸魂。游歸之卦。乾坤用離坎。離坎用乾坤。震巽用兌艮。兌艮爲震巽。

乾

觀 四變

巽 无妄 四變

離

蒙 四變

兌

蹇 四變

姤 一變

剝 五變

小畜 一變

噬嗑 五變

旅 一變

渙 五變

困 一變

謙 五變

遯 二變

晉 四不變

家人 二變

頤 四不變

鼎 二變

訟 四不變

萃 二變

小過 四不變

否 三變

大有 歸本卦

益 三變

蠱 歸本卦

未濟 三變

同人 歸本卦

咸 三變

妹 歸本卦

坤　大壯四變　震　升四變　坎　革四變　艮　睽四變

復一變　夬五變　豫一變　井五變　節一變　豐五變　賁一變　履五變

臨二變　需四不變　解二變　大過四不變　屯二變　明夷四不變　大畜二變　中孚四不變

泰三變　比歸本卦　恆三變　隨歸本卦　既濟三變　師歸本卦　損三變　漸歸本卦

納甲應情

納甲應情之說。始于翼奉。無關易義。惟干氏釋經。閒用此例。故詳著焉。漢書翼奉傳曰。北方之情、好也。好行貪狼。申子主之。孟康注云。水性觸地而行。觸物而潤。多所好。故多好則貪而無厭。故爲貪狼也。又曰。東方之情、怒也。怒行陰賊。亥卯主之。注云。木性受水氣而生。貫地而出。故爲怒。以陰氣賊害土。故爲陰賊也。又曰。南方之情、惡也。惡行廉貞。寅午主之。注云。火性炎猛。無所容受。故爲惡。其氣精專嚴整。故爲廉貞。又曰。西方之情、喜也。喜行寬大。巳酉主之。注云。金之爲物。喜以利刃加于萬物。故爲喜。利刃所加。無不寬大。故曰寬大也。又曰。上方之情、樂也。樂行姦邪。辰未主之。注云。上方謂北與東也。陽氣所萌生故爲上。辰窮水也。未窮木也。翼氏風角云。木落歸本。水流歸末。故木利在亥。水利在辰。盛衰各得其所。故樂也。水窮則

無隙不入。木上出窮則旁行。故爲姦邪。又曰。下方之情、哀也。哀行公正。戊丑主之。注云。下方謂南與西也。陰氣所萌故爲下。戊窮火也。丑窮金也。翼氏風角云。金剛火彊。各歸其鄉。故火刑于午。金刑于酉。酉午金火之盛也。盛時而受刑。至窮無所歸。故曰哀也。火性無所私。金性方剛。故曰公正。

世月

胡一桂京房起月例云。一世卦陰主五月。一陰在午也。陽主十一月。一陽在子也。二世卦陰主六月。二陰在未也。陽主十二月。二陽在丑也。三世卦陰主七月。三陰在申也。陽主正月。三陽在寅也。四世卦陰主八月。四陰在酉也。陽主二月。四陽在卯也。五世卦陰主九月。五陰在戌也。陽主三月。五陽在辰也。八純上世。陰主十月。六陰在亥也。陽主四月。六陽在巳也。游魂四世所主與四世卦同。歸魂三世所主與三世卦同。

案自納支以下。干氏易多用之。蓋干氏說易。多附人事而取例。亦比諸家較雜也。

二十四方位

二十四方位。卽陰陽家二十四山也。其實漢人言易。多用此法。其義最古。故錄之以備參考。八卦惟用四隅。而不用四正者。以四正卦正當地支子午卯酉之位。故不用卦而用支。用支卽用卦也。八卦旣定四正。則以八干輔之。甲乙夾震。丙丁夾離。庚辛夾兌。壬癸夾坎。四隅則以八支輔之。戌亥夾乾。丑寅夾艮。辰巳夾巽。未申夾坤。合四維八干十二支。共二十四。天干不用戊己者。戊己爲中央土。無定位也。今列圖于左。

坤
離
兌
巽
乾
坎
艮
震
未
丁
午
巳
辰
卯
寅
甲
壬
亥
乾
戌
酉
申
坤
丑
癸
子
壬
甲
乙
卯
寅
艮

周易集解纂疏卷一

安陸李道平纂

上經乾傳第一

☰☰ 乾下乾上。乾。元亨利貞。案說卦。乾。健也。言天之體。以健爲用。運行不息。應化无窮。故聖人則之。欲使人法天之用。不法天之體。故名乾不名天也。子夏傳曰。元。始也。亨。通也。利。和也。貞。正也。言乾稟純陽之性。故能首出庶物。各得元始開通和諧貞固。不失其宜。是以君子法乾而行四德。故曰元亨利貞矣。〔疏〕案。凡加案者。李氏說也。說卦曰。乾。健也。虞翻彼注云。精剛自勝。動行不休。故健也。又易緯乾坤鑿度曰。乾訓健。壯健不息。是其義也。體形也。穹窿者天之形。剛健者天之用。王蕃渾天說曰。周天三百六十五度五百八十九分。惟其運行不息。是以變化无窮。成四時而育萬物。皆天之至健者爲之也。則天之聖。至誠无息。不與天同其形。而與天同其用。故法天之用。法其健也。不法天之體。穹窿之形不可法也。法其用故名乾。不法其體。故不名天。李氏云云。蓋本孔穎達正義文也。子夏傳。元始也。爾雅釋詁文。春秋隱元年公羊傳曰。元年者何。君之始年也。易緯乾鑿度曰。太初者氣之始也。易出復初。萬物資始。故云元始也。陽息至三成泰。雜卦傳曰。泰。通也。以乾通坤。陰陽相交。故云亨通也。許愼說文曰。利从刀和然後利。从和省。是利與和同文。坤來入乾以成百物。美利利天下。故云利和也。貞正也。師彖傳文。爻當位曰正。二四上皆失位。變而之正。成既濟定。則雲行雨施天下平也。故云貞正也。天稟純陽之性者。禮樂記曰。天稟陽是也。惟其性稟純陽。故能首出庶物而備四者之德。文王欲人法乾而行四德。故特繫於易首曰。乾元亨利貞。

初九。潛龍勿用。崔憬曰。九者。老陽之數。動之所占。故稱陽焉。潛。隱也。龍下隱地。潛德不彰。是以君子韜光待時。未成其行。故曰勿用。子夏傳曰。龍所以象陽也。馬融曰。物莫大于龍。故借龍以喻天之陽氣也。初九建子之月。

陽氣始動于黃泉。既未萌牙。猶是潛伏。故曰潛龍也。　沈驥士曰。稱龍者。假象也。天地之氣有升降。君子之道有行藏。龍之爲物。能飛能潛。故借龍比君子之德也。初九既尙潛伏。故言勿用。　干寶曰。位始故稱初。陽重故稱九。陽在初九十一月之時。自復來也。初九甲子。天正之位。而乾元所始也。陽處三泉之下。聖德在愚俗之中。此文王在羑里之爻也。雖有聖明之德。未被時用。故曰勿用。

〔疏〕　崔注。易緯乾鑿度曰。一變而爲七。七變而爲九。九者氣變之究也。說文曰。陽九之變也。故云九者老陽之數。鄭元注云。周易以變者爲占。故稱九稱六。是動之所占。故稱陽焉。潛隱也。卽文言隱而未見之義也。初陽爲復。復主伏蟄。故云龍下隱地。潛德不彰也。云韜光待時。未成其行。故曰勿用者。卽文解行而未成之義也。　子夏傳。九家易說卦傳曰。乾爲龍。又說卦傳曰。震於龍。蓋震得乾之一陽故爲龍。埤雅曰。龍八十一鱗。具九九之數。九陽也。故云龍所以象陽也。　馬注。春秋元命包。龍之爲言萌也。龍爲陽中之陽。故借龍以喻天之陽氣也。馬君治費易者也。費氏無六爻上息之例。初九建子之月。謂乾坤十二爻。周十二月。卽十二月消息卦。非鄭氏爻辰。乾起子。坤起未。閉時而行六辰之法也。月令。仲冬之月水泉動。故云陽氣始動于黃泉也。蓋謂初爻值建子之月。陽氣始動而猶潛伏。故曰潛龍也。　沈注。假借也。借龍象以明爻義也。說文。龍鱗蟲之長。能幽能明。能大能小。能短能長。春分而登天。秋分而入淵。故云龍之爲物。能飛能潛。而天地之氣有升降。君子之道有行藏。故借龍以比君子之德也。惟其潛伏。是以勿用也。　干注。鄭注乾鑿度云。易氣從下生。故位始于下。乾鑿度曰。陽變七之九。故重陽爲老稱九。陽在初九十一月之時。自復來者。以卦氣消息言也。卦氣之說。始于易緯稽覽圖。以自復至坤十二卦爲十二月消息。復一陽初生。子月卦也。歷臨泰大壯夬而成四月之乾。姤一陽初生。午月卦也。歷遯否觀剝而成十月之坤。故干氏于乾坤十二爻皆歷言之。此孟喜京房之學也。初九甲子者。以納甲言也。乾納甲壬。乾之初納甲子也。京房易傳。甲壬配內外二象。陸績彼注云。乾爲天地之首。分甲壬入乾位。甲子者支干之首。故云天正之位。而乾元所始也。史記。葬始皇驪山。天下徒送詣七十餘萬人。穿三泉。師古曰。三重之泉。言其深也。陽處三泉之下。以況聖德在愚俗之中。唯文王足以當之。史記。殷本紀。紂醢九侯。脯鄂侯。西伯昌聞之竊嘆。崇侯虎知之。以告紂。囚西伯羑里。西伯之臣閎夭之徒。求美女奇物善馬以獻紂。紂乃赦西伯。周本紀文略同。言文王有聖明之德。未被時用。當困于羑里。與此爻相合。故取以明潛龍勿用之義也。

九二。見龍在田。利見大人。　王弼曰。出潛離隱。故曰見龍。處

于地上。故曰在田。德施周普。居中不偏。雖非君位。君之德也。初則不彰。三則乾乾。四則或躍。上則過亢。利見大人。唯二五焉。　鄭元曰。二于三才爲地道。地上卽田。故稱田也。　干寶曰。陽在九二。十二月之時。自臨來也。二爲地上田。在地之表而有人功者也。陽氣將施。聖人將顯。此文王免于羑里之日也。故曰利見大人。〔疏〕王注。　初爲潛龍。二則出潛矣。初龍德而隱。二則離隱矣。出潛離隱。故曰見龍。初潛在淵。二見在田。是處地之上。故曰在田。文言曰。德博而化。故云德施周普。二居下中。故云居中不偏。居下故非君位。得中故有君人之德也。初隱三厲四疑。上亢。二五得中。故皆利見大人。乾鑿度曰。大人者。聖明德備也。孟喜曰。大人者。聖人德備也。二爲在下之聖人。先儒云若夫子教于洙泗。利益天下。有人君之德。故稱大人是也。二有君德。當升坤五。時舍于田。變正體離。說卦曰。離爲目。又相見乎離。故曰利見大人也。　鄭注。　孔疏引先儒云。一二爲地道。三四爲人道。五上爲天道。二在一上。是九二處其地上。所由食之處唯在地上。所以稱田。卽鄭義也。　干注。　九二自臨來者。以消息言也。二爲地上。與鄭義同。田在地之表而有人功者。孔疏云。言田之耕稼利益。及于萬物盈滿。有益于人。猶若聖人益于萬物。故稱田是也。臨爲二陽之卦。二陽自臨來。三陽則成泰矣。故云陽氣將施。聖人將顯。而以文王免于羑里之日當之。故曰利見大人也。

九三。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。　鄭玄曰。三于三才爲人道。有乾德而在人道。君子之象。　虞翻曰。謂陽息至三。二變成離。離爲日。坤爲夕。　荀爽曰。日以喻君。謂三居下體之終而爲之君。承乾行乾。故曰乾乾。夕惕以喻臣。謂三臣于五。則疾修柔順。危去陽行。故曰无咎。　干寶曰。爻以氣表。繇以龍興。嫌其不關人事。故著君子焉。陽在九三。正月之時。自泰來也。陽氣始出地上。而接動物。人爲靈。故以人事成天地之功者。在于此爻焉。故君子以之憂深思遠。朝夕匪懈。仰憂嘉會之不序。俯懼義和之不逮。反復天道。謀始反終。故曰終日乾乾。此蓋文王反國大釐其政之日也。凡无咎者。憂中之喜。善補過者也。文恨早耀文明之德。以蒙大難。〔疏〕鄭注。　六爻位象三才。三爲內卦之終。人道之始。而有參天地之功。故五爻皆以龍興。而九三增修柔順。以懷多福。故曰无咎矣。　獨稱君子。春秋元命包曰。陽成于三。是三爲乾主。故云有乾德而在人道。君子之象。經言君子。多謂九三。以此也。　虞注。　昔伏羲作十言之教。謂乾坤震巽離坎艮兌消息是也。剝彖傳曰。君子尙消息盈虛。易緯曰。聖人因陰陽起消息。立乾坤以統天地。是消息者。固聖人所以立卦推爻繫彖象之旨也。漢人說易。多主消息。孟喜荀爽鄭玄而外。虞氏尤詳。息長也。陽長至

三爲泰。二失位。變正成離。離爲日。說卦文。泰上卦坤冥爲夕。案下體終三。故曰終日。息三成泰。否道將反。以乾接乾。故曰乾乾。虞注震六五云。厲危也。詳見彼注。二變三互坎爲惕。泰否之際陽道危。故夕惕若厲。正位故无咎也。　荀注　一爻之義而君臣異喻者。以侯國之君言也。在一國則爲君。在天下則爲臣。蓋卦有內外。故一爻而君臣並見焉。博雅曰。日君象也。日主陽。君陽也。故日以喻君。三居下體之上。爲內卦之君。上承天子之乾。以行諸侯之乾。故曰乾乾。夕主陰。臣陰也。故夕以喻臣。繫下曰。三與五同功。三承乎五則爲臣。臣不可以過剛。故必疾脩柔順之道。以危去陽剛之行則无咎也。　干注　爻以氣表者。謂九六也。繇以龍與者。謂五爻皆取象于龍也。三有人道。著乎君子。關人事也。三自泰來者。陽息至三成泰也。正月之時。陽氣始出地上。而接乎動物。人爲萬物之靈。而居一卦之主。泰象傳曰。裁成天地之道。輔相天地之宜。在乎此爻。故云陽在九三正月之時自泰來也。君子知其任重責大。是以憂深思遠。朝夕匪懈。仰憂嘉會之不序。謂亨也。俯懼義和之不逮。謂利也。反復天道。謀始反終。始謂元。終謂貞也。君子修此四德。故曰終日乾乾。而唯文王返國釐政之日足以當之。三不得中。上應乎亢。宜有咎矣。然得正而能朝乾夕惕。是以无咎。繫上曰。无咎者。善補過者也。故云凡无咎者憂中之喜善補過者也。文爲西伯文明之德。耀乎天下。爲飛廉所讒。故紂忌之。遂蒙羑里之難。及返其國。增修柔順之德。以懷多福。是以无咎。大學曰。爲人君止於仁。爲人臣止於敬。實得此爻之義。而與荀說亦合也。

九四。或躍在淵。无咎。　崔憬曰。言君子進德脩業。欲及于時。猶龍自試躍天。疑而處淵。上下進退。非邪離羣。故无咎。　干寶曰。陽氣在四。二月之時。自大壯來也。四虛中也。躍者暫起之言。既不安于地而未能飛于天也。四以初爲應。淵謂初九甲子。龍之所由升也。或之者。疑之也。此武王舉兵孟津觀釁而退之爻也。守柔順則逆天人之應。通權道則違經常之教。故聖人不得已而爲之。故其辭疑矣。

〔疏〕　崔注　此皆以文言釋爻辭也。九三乾惕。進德修業也。九四或躍。則欲及時自試矣。四變正成巽。說卦曰。巽爲進退爲不果。故或之。亦猶龍欲自試。上躍于五。又疑而退處于初。然上下非爲邪。進退非離羣。故得无咎也。　干注　陽息至四時當二月體大壯。故自大壯來。三四于三才居六爻之中。三去地近。有人道焉。四則上不在天。下不在地。中不在人。故虛中也。大壯四在震。說卦曰。震爲足。又曰。震動也。躍者暫起之言。言足有動象也。下不在地。上不在天。故云既不安于地而未能飛于天也。四與初應。淵謂初九甲子者。子水在淵也。子十二月冬至之卦。于時羣動皆蟄。蟄極後啓而淵。又爲水。故云龍之所由升也。或之

者疑之也。文言文武王舉兵孟津。觀釁而退。足當此爻之義。守柔順則逆天人之應。故欲退不能。通權道則違經常之教。故欲進不可。進退兩難。不得已而爲奉天伐暴之舉。故疑而不果。其所望于紂之改過自新者。志固可量也。

九五。飛龍在天。利見大人。 鄭玄曰。五于三才爲天道。天者清明无形而龍在焉。飛之象也。 虞翻曰。謂四已變則五體離。離爲飛。五在天。故飛龍在天利見大人也。謂若庖犧觀象于天。造作八卦。備物致用以利天下。故曰飛龍在天。天下之所利見也。 干寶曰。陽在九五。三月之時。自夬來也。五在天位。故曰飛龍。此武王克紂正位之爻也。聖功既就。萬物既覩。故曰利見大人矣。〔疏〕 鄭注。 六爻五上爲天。上浮者爲氣。其氣淸明而無形。說文曰。龍春分而登天。四于消息爲二月春分之時。已有躍躍自試之勢。五則飛而在天矣。故云飛之象也。 虞注。 四失位變得正。則五互離也。離爲飛者。說卦曰。離爲雉。郭璞洞林云。離爲朱雀。是離有飛鳥之象也。故爲飛。五在天位。卽鄭氏所謂五于三才爲天道也。文言虞注云。日出照物。物皆相見。故飛龍在天利見大人也。又繫注云。文王書經繫庖犧于乾五。庖犧卽太皞也。家語五帝德太皞配木。昭十七年左傳。太皞氏以龍紀。故爲龍師而龍名。庖犧蓋以木德王而以龍紀官者也。月令季春之月。其帝太皞。于時爲夬。于位爲君。于五帝爲居首。于八卦爲開始。故以庖犧當之。王逸天問注云。言伏犧始作八卦。修行道德。萬民登以爲帝是也。象曰。大人造也。故云觀象于天。造作八卦。繫下曰。作結繩而爲罟。以田以魚。蓋取諸離。四變體離。故云備物致用以利天下。文言曰。聖人作而萬物覩。故云飛龍在天。天下之所利見也。 干注。 陽息至五。于卦爲夬。于月爲辰。辰于象屬龍。五于六爻爲天位。故有飛龍在天之象。唯武王克紂正位。足以當之。聖功既就。于上萬物自覩。于下所謂聖人作而萬物覩者。卽利見大人之義也。揚雄云。龍之潛亢。不獲中矣。過中則惕。不及中則躍。二五其中乎。故有利見之占。

上九。亢龍有悔。 王肅曰。窮高曰亢。知進忘退。故悔也。 干寶曰。陽在上。九四月之時也。亢。過也。乾體既備。上位既終。天之鼓物。寒暑相報。聖人治世。威德相濟。武功既成。義在止戈。盈而不反。必陷于悔。 案。以人事明之。若桀放于南巢。湯有慚德。斯類是也。〔疏〕 王注。 以陽剛之爻。處極上之位。高亢極矣。故其窮高。九四處上之下。猶知進退。上九居上之上。故知進忘退。知進退故无咎。知進而不知退故有悔。繫上曰。震无咎者存乎悔。明當變之正也。 干注。 陽息至上則爲純乾。四月之卦也。亢過也者。謂陽過而亢也。乾體既備。上位既終。繫下曰。易窮則變。變則通。通則久。若窮而不知變。則盈不久也。

天之生物。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑不相報則物不成。聖人之治世。寬則濟以猛。猛則濟以寬。德威不相濟則世不治。宣十三年左傳曰。夫文止戈爲武。若武功既成。而不知止戈之義。盈而不久。未有不貽夸志多窮之悔者也。　愚案書曰。滿招損。家語。孔子觀于周廟。有欹器焉。使子路取水試之。滿則覆。中則正。虛則欹。虞氏繫注云。乾盈動傾故有悔。卽此義也。　案。商書仲虺之誥曰。成湯放桀于南巢。惟有慚德。曰。予恐來世以台爲口實。以臣伐君。亢而有悔。獨舉湯者。以放伐之事始于湯也。

用九。見羣龍无首。吉。

劉瓛曰。總六爻純陽之義。故曰用九也。　王弼曰。九。天之德也。能用天德。乃見羣龍之義焉。夫以剛健而居人之首。則物之所不與也。以柔順而爲不正。則佞邪之道也。故乾吉在无首。坤利在永貞矣。〔疏〕劉注。　乾鑿度曰。陽動而進。變七之九。陰動而退。變八之六。故九爲陽爻之變。六爲陰爻之變。凡卦皆有九六。獨乾坤二卦言用九用六者。以乾純陽坤純陰也。蓋乾惟用九故能變。坤惟用六故能化。陽變陰化以成六十四卦三百八十四爻。皆此用九用六者爲之也。故于二卦特明其用。又六陽皆變。故曰用九。其例起于後儒。然春秋傳蔡墨曰。乾之坤曰見羣龍无首吉。是六爻變則爲坤。亦古義也。　王注。　九。陽也。陽爲天德。故云天之德也。聖人體乎乾元。能用天德。則見羣龍之義焉。以剛健而居人首。則物所必忌。以柔順而爲不正。則邪所由生。乾之吉在无首者。不以剛健居人首也。坤之利在永貞者。不以柔順爲不正也。且乾爲首。變坤則无首。直正爲貞。坤變成乾。健則能永。故永貞。乾剛變坤則濟以柔。坤柔變乾則濟以剛。故乾吉在无首。坤利在永貞。餘詳坤卦用六。

彖曰。大哉乾元。

九家易曰。陽稱大。六爻純陽故曰大。乾者純陽衆卦所生。天之象也。斷定一卦之義。其云斷一卦之才者。繫下曰。彖者材也。王注云。材者才德也。彖言成卦之材以統卦義也。　觀乾之始。以知天德。惟天爲大。惟乾則之。故曰大哉。元者氣之始也。

〔疏〕泰否二卦。皆言大小往來。大謂陽。小謂陰。故知陽稱大。六爻純陽所以稱大。乾爲純陽之卦。而元又陽卦之始。乾鑿度曰。易始于一。蓋乾始一畫。六十四卦三百八十四爻。皆受始于乾之一陽。故云衆卦所生。在天成象。故云天之象也。乾之始卽天之始。故觀乾之始以知天德。乾之大卽天之大。故惟天爲大。惟乾則之。于文一大爲天。一卽乾元。故贊以大哉也。乾鑿度曰。大初者氣之始也。大初卽乾元也。故云元者氣之始也。何休公羊注云。元者氣也。天地之始。故傳曰大哉乾元萬物資始。是其義也。

萬物資始。

荀爽

曰。謂分爲六十四卦萬一千五百二十册。皆受始于乾也。册取始于乾。猶萬物之生本于天。〔疏〕鄭注云。資取也。繫上曰。乾之册二百一十有六。坤之册百四十有四。二篇之册。萬有一千五百二十。當萬物之數。而皆受始于乾之一陽。故云册取始于乾。猶萬物之生本于天。說文曰。惟初大始。道立于一。造分天地。化成萬物。呂覽論人曰。凡彼萬形。得一後成。董子曰。元爲萬物之本。何休公羊注曰。元者天地之始。皆此義也。

乃統天。九家易曰。乾之爲德。乃統繼天。道與天合化也。〔疏〕繫上曰。繼之者善也。虞彼注云。繼統也。孟子曰。君子創業垂統爲可繼也。是統有繼義。故言乾德。統繼天道。與天合化。卽九家注所云惟天爲大惟乾則之是也。鄭氏訓統爲本。謂乾能繼天則可。謂乾爲天本則非也。

雲行雨施。品物流形。虞翻曰。已成既濟。上坎爲雲。下坎爲雨。故雲行雨施。乾以雲雨流坤之形。萬物化成。故曰品物流形也。〔疏〕二四六皆失正之坤。成兩坎爲既濟。上成坎爲雲。如需之坎在上則象雲。下互坎爲雨。如解之坎在下則象雨是也。凡物稟氣于天。受形于地。雲行雨施。則坤受乾氣而成形。坤形下爲形。繫上曰。坤化成物。故云萬物化成。說文。品。衆庶也。說卦坤爲衆品。物卽衆物。故曰品物流形也。

大明終始。荀爽曰。乾起坎而終于離。坤起于離而終于坎。離坎者。乾坤之家而陰陽之府。故曰大明終始也。〔疏〕坤二五之乾成離。乾二五之坤成坎。坎離爲天地之交。而得乾坤之中者也。坎本乾之氣。故乾起于坎之一陽。而終于離之二陽。離本坎之氣。故坤起于離之一陰。而終于坎之二陰。乾寓坎中。坤寓離中。故坎離爲乾坤之家。而陰陽之府也。且坎也者。坤受乾體而爲月。離也者。乾含坤象而爲日。日月合而爲明。故曰大明終始也。乾鑿度曰。離爲日。坎爲月。日月之道。陰陽之經。所以終始萬物。卽此義也。

六位時成。荀爽曰。六爻隨時而成乾。〔疏〕六位。六爻也。以十二月消息言之。乾始于十一月之一陽。而成于四月之六陽。坤始于五月之一陰。而成于十月之六陰。故云六爻隨時而成乾也。以十二月爻辰言之。乾始于子而成于戌。坤始于未而成于巳。亦六爻隨時而成乾也。言成乾而六爻隨時成坤在其中矣。

時乘六龍以御天。侯果曰。大明日也。六位天地四時也。六爻效彼而作也。大明以晝夜爲終始。六位以相揭爲時成。言乾乘六氣而陶冶變化。運四時而統御天地。故曰時乘六龍以御天也。故乾鑿度曰。日月終始萬物。是其義也。〔疏〕禮禮器。大明生于東。鄭注。大明。日也。故以大明爲日。不言月。舉日以該月也。繫下曰。周流六虛。虞彼注云。六虛卽六位也。

以六位爲天地四時者。上天下地四時運行其中。而六爻之卦。卽效彼六位而作。所謂周流六虛是也。大明流行而不已。故曰以晝夜爲終始。六位對待而成功。故云以相揭爲時成。揭。舉也。舉對待而言也。說卦曰。乾以君之。又曰。乾爲君。人君乘六爻之陽氣。以陶冶變化。運行四時。統御天地。故曰時乘六龍以御天也。終引乾鑿度日月終始萬物以明其義。故知舉日以該月也。　愚案乾始統天。言其體也。乘龍御天。言其用也。體始于一畫。故曰乾元。用周于六爻。故曰六龍。不舉其體。无以見乾之大。不言其用。无以見乾之時。

乾道變化。各正性命。保合大和。乃利貞。〔疏〕乾元爲道。故曰乾道。上繫始以陰陽之謂道。終以陰陽不測之謂神。韓康伯彼注云。神者變化之極。故曰乾道變化。繫又曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。虞彼注云。在陽稱變。乾二之坤。在陰稱化。坤五之乾。蓋以乾統坤。乾主變坤主化也。中庸曰。天命之謂性。乾爲天。是性謂乾也。坤伏乾初爲巽。巽象曰。君子以申命行事。是命謂巽也。以乾變坤。以坤化乾。成既濟定。六爻皆正。剛柔位當。故曰各正性命。六爻皆合。陰陽合德。故曰保合大和。和卽利也。乾不言利。故稱太和。皆釋和貞之義。故曰乃利貞也。

首出庶物。萬國咸寧。劉瓛曰。陽氣爲萬物之所始。故曰首出庶物。立君而天下皆寧。故曰萬國咸寧也。〔疏〕說卦曰。乾爲首。故曰首。乾初息震。說卦曰。帝出乎震。故曰出。繫下曰。乾陽物也。坤陰物也。是物爲陰陽之總名。虞注比象云。坤爲萬國。坤爲地。地有九州。故曰萬國。坤安貞。故曰寧。陽出震而陰靜。故曰首出庶物萬國咸寧也。

象曰。案象者象也。取其法象卦爻之德。〔疏〕繫辭曰。象也者。象也。又曰。象也者。象此者也。故曰象者象也。又曰。八卦成列。象在其中矣。又曰。八卦以象告。故云取其法象卦爻之德也。

天行健。何妥曰。天體不健。能行之德健也。猶如地體不順。承弱之勢順也。所以乾卦獨變名爲健者。宋衷曰。晝夜不懈。以健詳其名。餘卦各當名不假于詳矣。〔疏〕剝彖傳曰。君子尙消息盈虛。天行也。復彖曰。反復其道。七日來復。天行也。蓋乾之一陽。從艮入坤而剝盡。復從坤出震而復來。皆天之一陽行乎其閒。故乾象曰天行。說卦曰。乾健也。故曰天行健。天地之健順。以理不以形。故云天體不健。能行之德健也。猶如地體不順。承弱之勢順也。乾卦獨名健者。天一晝一夜過周一度。故宋氏云。晝夜不懈。以健詳其名也。云餘卦當名不假于詳者。孔氏謂所以尊乾。異于他卦也。

君子以自強不息。虞翻曰。君子。謂三。乾健。故彊。天一日一夜過周一度。故自彊不息。老子曰。自勝者彊。

干寶曰。言君子通之于賢也。凡勉彊以進德。不必須在位也。故堯舜一日萬幾。文王日昃不暇食。仲尼終夜不寢。顏子欲罷不能。自此以下。莫敢淫心捨力。故曰自彊不息矣。〔疏〕虞注。君子謂三者。以三爲人道體天。而爻言君子有終日乾乾之德也。易注說卦云。精剛自勝。動行不休。是乾健故彊也。周天三百六十五度四分度之一。日行一晝一夜。不及天一度。故曰天一日一夜過周一度也。天惟健故彊。彊故不息。自勝者彊。老子道經文。又史記商君傳。自勝之謂彊。亦此義也。干注。君子通上下言之。凡勉彊學問之事。在德不在位也。皐陶謨曰。兢兢業業。一日二日萬幾。謂堯舜也。無逸曰。自朝至于日中昃。不遑暇食。謂文王也。論語曰。吾嘗終日不食。終夜不寢。以思。謂仲尼也。又曰。欲罷不能。既竭吾才。如有所立卓爾。謂顏子也。此皆大聖大賢自彊不息之事。自此以下。謂庶人農工之屬。皆莫敢淫心捨力。以期于自彊不息。庶足以法天行而成君子也。樂記曰。著不息者天也。中庸曰。至誠無息。君子法天之行。莊敬日彊。故能自彊不息。亦如天也。

潛龍勿用。陽在下也。荀爽曰。氣微位卑。雖有陽德。潛藏在下。故曰勿用也。〔疏〕一陽初動故氣微。其爻在下故位卑。繫下曰。龍蛇之蟄。以存身。有復象焉。雖有陽氣潛藏在下。隱而未見。故勿用也。

見龍在田。德施普也。荀爽曰。見者見居其位。田謂坤也。二當升坤五。故曰見龍在田。大人謂天子。見據尊位。臨長羣陰。德施于下。故曰德施普也。〔疏〕位二也。謂陽見諸二位也。二在地上稱田。陽息至二。故田謂坤也。荀氏說易。多主乾升坤降之義。蓋乾主陽。陽動而進故升。坤主陰。陰動而退故降。二得中有君德。當升居坤五。升自二田。故曰見龍在田也。五爲君位。故大人謂天子。見據尊位者也。以二陽升居五位。臨長羣陰。有比親萬國之象焉。益彖傳曰。陽施陰生。陽主施又爲德。故有德施于下之象。下傳曰。善世而不伐。德博而化。故曰德施普也。

終日乾乾。反復道也。虞翻曰。至三體復。故反復道。謂否泰反其類也。〔疏〕乾陽息三至上體復。其卦爲泰。泰反則爲否矣。惟以乾承乾。則復體在焉。故能反乎復道。常泰而不否也。否泰反其類也。雜卦傳文。

或躍在淵。進无咎也。荀爽曰。乾者君卦。四者陰位。故上躍居五者。欲下居坤。初求陽之正。地下稱淵也。陽道樂進。故曰進无咎也。〔疏〕說卦曰。乾以君之。故乾爲君卦。繫上曰。天三地四。故四爲陰位。四承五。故將上躍居五。四應初。又欲下居坤。初蓋四陽不正。初五皆正。故云求陽之正也。乾鑿度曰。陽動而進。故陽道樂進。進得位得中。故无咎也。

飛龍在天。

大人造也。荀爽曰。飛者喻无所拘。天者首事造制。大人造法。見居天位。聖人作而萬物覩。是其義也。〔疏〕初與三得位而不中。二中而不正。四上不中不正。皆有所拘也。五得位得中。故无所拘而稱飛也。萬事皆造始于天。故云天者首事造制。聖人憲天以創法。故云大人造法。繫上曰。天垂象聖人則之是也。天位謂五。見居天位者聖人也。文言曰。聖人作而萬物覩。釋詁云。作造爲也。是作造同義。作謂伏羲造作八卦。聖人作。卽大人造也。萬物覩。卽利見大人也。故云是其義也。亢龍有悔。盈不可久也。九家易曰。陽當居五。今乃居上。故曰盈也。亢極失位。當下之坤三。故曰盈不可久。若太上皇者也。下之坤三。屈爲諸侯。故曰悔者也。〔疏〕陽居五爲得中。得位進而居上則亢。故曰盈也。以九居上爲亢極。以陽居陰爲失位。上與三應。亢極故當下之坤三。以納甲言之。月至十五乾盈于甲。十六退辛。故曰盈不可久也。失位在上。故云若太上皇者也。爻位三爲三公。公與侯等。且上降坤三。互震爲侯。故云屈爲諸侯。盈不可久。故有悔也。用九。天德不可爲首也。宋衷曰。用九六位皆九。故曰見羣龍。純陽則天德也。萬物之始。莫能先之。不可爲首。先之者凶。隨之者吉。故曰无首吉。〔疏〕六爻皆九故用九。六位皆取龍象。故曰見羣龍。乾純陽爲剛。春秋傳曰。剛爲天德。故云則天德也。文言曰。乾元用九。天德卽乾元也。大哉乾元。萬物資始。故云萬物之始。莫能先之。陽唱而陰和。男行而女隨。此乾坤二用之大義。所以不可爲首也。先則過剛故凶。隨則柔以濟剛故吉。案乾坤之妙。存乎二用。惟天道變化。莫測其端。故不可爲首也。文言曰。劉巘曰。依文而言其理。故曰文言。姚信曰。乾坤爲門戶。文說乾坤。六十二卦皆放焉。〔疏〕劉注。依爻象而言其理。孔氏謂釋二卦之經文。故稱文言是也。姚注。孔氏云。乾坤其易之門邪。其餘諸卦及爻皆從乾坤而出。義理深奧。故特作文言以開釋之。卽姚義也。元者。善之長也。九家易曰。乾者君卦也。六爻皆當爲君。始而大通。君德會合。故元爲善之長也。〔疏〕說卦曰。乾以君之。故云乾者君卦也。大雅曰。克長克君。是君有長義也。周語。太子晉曰。古之長民者。通。君德會合。故元爲善之長也。韋昭彼注云。長猶君也。下傳以長人言體仁。故以君卦釋乾元也。六爻皆陽。故六爻皆當爲君。始而大通。君德會合。蓋合嘉會以明元善也。繫上曰。繼之者善也。虞彼注云。繼。統也。謂乾能統天生物。故繼之者善。是乾統萬善。而元爲乾始。人君上體乾元。足以繼天立極。故曰元者善之長也。書洛誥曰。惟王位在德元。是其義也。又自復至乾爲積善。始息于子。首出庶物。故曰長也。

亨者。嘉之會也。九家易曰。通者謂陽合而爲乾。衆善相繼。故曰嘉之會也。〔疏〕子夏傳云。亨。通也。春官大宗伯嘉禮注云。嘉。善也。禹貢。灉沮會同。鄭注。雍水沮水相觸而合。是會訓合也。六爻皆陽合而爲乾。乾陽爲善。是衆善相繼而成。乾陽主開通。故曰嘉會。其曰衆善相繼。蓋合元善以明嘉會也。又以乾通坤。嘉美所合。故曰亨者嘉之會也。

利者。義之和也。荀爽曰。陰陽相和。各得其宜。然後利矣。〔疏〕中庸曰。義者宜也。荀子王制曰。義以分則和。和則一。故序四時。裁萬物。兼利天下。無他故焉。得之分義也。陰陽相和。各得其宜。是亦分義。義分則和。故曰義之和也。說文。利。銛也。从刀和然後利。从和省。易利者義之和也。蓋利从刀。故主分。分故能裁制事物。使各宜也。各得其宜則和矣。利又从禾。說文。禾二月始生。八月而熟。得時之中。是利有中和之義。故云陰陽相合各得其宜然後利矣。

貞者。事之幹也。荀爽曰。陰陽正而位當。則可以幹舉萬事。〔疏〕師彖傳曰。貞正也。六爻正則陰陽正而位當矣。大戴禮保傅篇引易逸文曰。正其本。萬事理。故可以幹舉萬事。薛君韓詩章句云。幹。正也。詩詁云。木旁生者爲枝。正出者爲幹。是幹有正義。故曰貞者事之幹也。

君子體仁足以長人。何妥曰。此明聖人則天合五常也。仁爲木。木主春。故配元爲四德之首。君子體仁故有長人之義也。〔疏〕聖人謂君子也。五常。仁義禮知信也。五者。人之德也。元亨利貞。天之德也。此言聖人則天之元亨利貞以合仁義禮知之德也。乾初出震。震屬東方木。說文。木東方之行。禮。月令。某日立春。盛德在木。凡果核中實有生氣者曰仁。是仁爲木。木主春也。六書正譌。元从二从人。仁則从人从二。在天爲元。在人爲仁。故仁配元而爲四德之首也。體仁謂以仁爲體也。長人猶君人也。襄九年左傳曰。元者體之長也。元爲首故爲體之長。震爲仁。又爲諸侯。故君子體仁有長人之義。又禮運曰。仁者義之本也。順之體也。得之者尊。故曰體仁足以長人也。

嘉會足以合禮。何妥曰。禮是交接會通之道。故以通配五禮。有吉凶賓軍嘉。故以嘉合于禮也。〔疏〕繫上曰。觀其會通以行其典禮。是禮爲交接會通之道。故取以配亨通也。五禮有吉凶賓軍嘉。春官大宗伯以嘉禮親萬民。注云。嘉禮通于上下。所以別于四禮。愚謂春官始于吉禮。終于嘉禮。儀禮則始于嘉禮之冠婚。而終于吉禮之有司徹。蓋成民而後致力于神。故五禮獨言嘉合者。卽儀禮始冠婚之義也。又乾以嘉美旁通合坤。陽稱嘉。坤爲禮。故曰嘉會足以合禮也。

利物足以和義。何妥曰。利者裁成也。君子體此利以利物

足以合于五常之義。〔疏〕說文。利从刀訓銛。故主裁成也。君子體此自然之利以裁成萬物。故足以合于五常之義也。周語曰。言義必及利。韋注云。能利人然後爲義。呂氏春秋曰。義之大者莫大于利人。故利。言利物也。又乾精氣爲物。稽物地靜而理曰義。坤來成乾。說卦曰。和順于道德而理于義。故曰利物足以和義。

貞固足以幹事。何妥曰。貞。信也。君子貞正可以委任于事。故論語曰。敬事而信。故幹事而配信也。案。此釋非也。夫在天成象者。乾元亨利貞也。言天運四時以生成萬物。在地成形者。仁義禮智信也。言君法五常以教化于人。元爲善長。故能體仁。仁主春生。東方木也。亨爲嘉會。足以合禮。禮主夏養。南方火也。利爲物宜。足以和義。義主秋成。西方金也。貞爲事幹。以配于智。智主冬藏。北方水也。故孔子曰。仁者樂山。智者樂水。則智之明證矣。不言信者。信主土而統屬于君。故中孚云。信及豚魚。是其義也。若首出庶物而四時不忒者。乾之象也。厚德載物而五行相生者。土之功也。土居中宮。分王四季。亦由人君外爲皇極而奄有天下。水火金木。非土不載。仁義禮智。非君不弘。信既統屬于君。故先言乾而後不言信明矣。〔疏〕何注。此以貞配信。言貞正可以任事。故引論語敬事而信之文以證其義也。案。李以貞配智。故云此釋非也。在天成象謂乾元亨利貞者。乾卽天。元亨利貞卽四時。故言天運四時以生成萬物也。在地成形者。謂人生而成形。卽有是仁義禮智信五常之性也。言人君當法五常之性以教化天下之人。在天爲元。在人爲仁。在時爲春。在五行爲東方木。在天爲亨。在人爲禮。在時爲夏。在五行爲南方火。在天爲利。在人爲義。在時爲秋。在五行爲西方金。在天爲貞。在人爲智。在時爲冬。在五行爲北方水。仁者樂山。智者樂水。引之以明貞爲智而屬水也。繫上曰。卦之德方以智。貞正而固。所以爲智也。說文。固、四塞也。从口古聲。口古圜字。繫上曰。範圍天地之化而不過。九家彼注云。圜。周也。又曰。智周乎萬物而道濟天下。智周卽貞固。道濟天下卽足以幹事也。不言信者。蓋以乾爲信也。說卦。乾爲天爲君。繫上曰。天五五爲土。故以信主土而統屬于君也。中孚彖傳曰。信及豚魚。又曰。中孚以利貞乃應乎天也。言人君信及豚魚而上應乎天。天卽乾也。卽乾言信之義也。天運于上而春夏秋冬成序。天之信也。故云首出庶物而四時不忒乾之象也。土載于下而水火金木無違土之信也。故云厚德載物而五行相生者土之功也。天數五爲戊土。居中宮。洪範曰。五皇極。惟皇建極。亦居中宮。故土居中而王四季。亦猶皇極居中而運四方。水火金木皆生于土。仁義禮智皆備于君。信既居中而屬君。故先言乾以統元亨利貞。不必復言信。以終仁義禮智也。又貞者正也。六爻正。既濟定。坤爲事。以乾舉坤。

坤智藏往。故以貞配智足以幹事也。

君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

干寶曰。夫純陽天之精氣。四行君之懿德。是故乾冠卦首。辭表篇目。明道義之門在于此矣。猶春秋之備五始也。故夫子留意焉。然則體仁正己。所以化物。觀運知時。所以順天。器用隨宜。所以利民。守正一業。所以定俗也。亂則敗禮其教淫。逆則拂時其功否。錯則妨用其事廢。忘則失正其官敗。四德者。文王所由興。四愆者。商紂所由亡。〔疏〕乾體純陽。故爲天之精氣。人稟之以成四德。故四行爲君之美德也。繫上曰。成性存存。道義之門。蓋仁義禮智之性。出于乾之元亨利貞。故乾冠卦首。而辭列四目。是乾之四德爲道義之門。而性從此出也。漢書王褒聖主得賢臣頌。春秋法五始之要。注云。元者氣之始。春者四時之始。王者受命之始。正月政教之始。公卽位者。一國之始。是易首之備四德。猶春秋篇首之備五始也。皆聖人所留意者也。論語爲仁由己。故體仁正己所以化物。則長人也。運猶會也。禮器。禮時爲大。變通趨時。禮之亨也。故觀運知時。皋陶謨。天勅五禮。所以順天。則合禮也。繫下十二蓋取是利也。故器用隨宜。中庸。義者宜也。所以利民則和義也。師彖傳曰。貞正也。業事業也。坤曰。發于事業是也。守正一業所以定俗。則貞固足以幹事也。禮體也。亂則敗仁之體。故其教必至于淫濫。逆則拂禮之時。故其功必至于否塞。錯則妨義之用。故其事必至于荒廢。忘則失貞之正。故其官必至于覆敗。有是四德則興。故云四德者文王所由興。反是而有四愆則亡。故云四愆者。商紂所由亡。是以君子終日乾乾。行此四德也。

初九曰。潛龍勿用。何謂也。

何妥曰。夫子假設疑問也。後五爻皆放此也。〔疏〕假設問答以明經義。傳體也。下五爻皆言何謂。放此也。

子曰。龍德而隱者也。

何妥曰。此直答言聖人有隱顯之龍德。今居初九窮下之地。隱而不見。故云勿用矣。〔疏〕說文曰。龍能明能幽。是能隱能顯者龍也。聖人則有能隱能顯之龍德者也。今居初九則時當隱矣。隱故勿用也。案初變爲巽。繫下曰。巽稱而隱。言聖人有可稱之龍德。隱而不見。故曰龍德而隱者也。

不易世。

崔憬曰。言據當潛之時。不易乎世而行者。龍之德也。〔疏〕趙岐孟子注云。易治也。言當潛藏不治世而行道于時也。又王弼注云。不爲世俗所移易。虞氏屯彖傳注云。初剛難拔故不易。卽確乎不拔之意也。愚案震長子。繼世爲世。初九陽伏不動。未成乎震。故不易乎世。

不成名。

鄭玄曰。當隱之時。以從世俗。不自殊異。无所成名也。〔疏〕時當隱而隱。俯仰從俗。不自立異。故无所成名。案乾爲

善陽成于三。善不積不足以成名。繫下曰。其初難知。故不成乎名。

遯世无悶。崔憬曰。道雖不行。達理无悶也。〔疏〕震爲世。震陽隱初。故曰遯世。然道雖不行而理達于心。故无悶。卽中庸所謂遯世而无悶也。遯世承不易世而言也。

不見是而无悶。崔憬曰。世人雖不己是。而己知不違道。故无悶。〔疏〕復坤五陰同亂于上。一陽潛下。故不見是。然世人雖不己是。而自信不違乎道。故无悶。卽論語所謂人不知而不慍也。不見是。承不成名而言也。以初震爲樂。故皆言无悶。

樂則行之。憂則違之。虞翻曰。陽出初震。爲樂爲行。故樂則行之。坤死稱憂。隱在坤中。遯世无悶。故憂則違之也。〔疏〕陽出于初爲震體。復震爲樂者。震東方木。于時爲春。春秋繁露曰。春蠢也。蠢蠢喜樂之貌。故爲樂也。爲行者。說卦。震動也。又震爲足。爲作足。韋昭國語注。亦云震爲作足。故爲行。是以樂則行之也。坤死稱憂者。月三十。滅于坤。爲既死魄。故坤爲死。昭二十六年左傳曰。死惡物也。故坤死稱憂。陽隱坤中。遯世无悶。故憂則違之也。

確乎其不可拔。潛龍也。虞翻曰。確。剛貌也。乾剛潛初。坤亂于上。君子弗用。隱在下位。確乎難拔。潛龍之志也。〔疏〕繫下曰。夫乾確然示人易矣。以初剛言也。馬氏彼注訓確爲剛。故云確剛貌也。乾陽始動。剛伏坤初。坤反君道。亂見于上。君子隱而弗用之時也。大過棟橈。象曰本末弱也。初爲本。上爲末。兩爻皆柔。故橈剛則難拔矣。拔。鄭云移也。潛龍有至剛之志。是以確乎其不可拔也。

九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。虞翻曰。中下之中。二非陽位。故明言能正中也。〔疏〕二居下之中。故曰中。二非陽位。不正當變之正。變而得正。故曰正中也。

庸言之信。荀爽曰。處和應坤。故曰信。〔疏〕九家說卦曰。乾爲言。陽息至二。互震。亦爲言也。二處中和之位。上應坤五。二五相孚。故曰信。二體坎。坎有孚。象曰。行險而不失其信。故庸言必信。

庸行之謹。九家易曰。以陽居陰位。故曰謹也。庸常也。謂言常以信。行常以謹矣。〔疏〕陽息二。互震。作足爲行。以陽居陰。位非其正。坎以一陽陷于二陰之間。舉動不可不謹。坎象曰。常德行。故曰庸言之謹。庸常也。釋詁文。虞云。坎爲常。言常信。行常謹。皆坎象也。以坎二卽乾二也。

閑邪存其誠。宋衷曰。閑。防也。防其邪而存其誠也。二在非其位。故以閑邪言之。能處中和。故以存誠言也。〔疏〕說文。閑。闌也。从門中有木。以木距門。有防闌之意。故

云防也。二陽居陰。其位不正。不正則邪。故必閑邪。然二位得中。能處中和者也。中庸首言中和。終歸至誠。二處中和。故以存誠。

善世而不伐。 九家易曰。陽升居五。處中居上。始以美德利天下。不言所利。卽是不伐。故老子曰。上德不德。是以有德。此之謂也。

〔疏〕二有君德。上與五應。陽升則居坤五。五處上中。故能以美德利天下也。陽升始于二。故云始以美德利天下。不言所利故不伐。上德不德。是以有德。老子德經文引之。以明善世不伐之意。案乾爲善息二互震爲世。兌體毀折。乾象不見。故不伐。

德博而化。 荀爽曰。處五據坤故德博。羣陰順從故物化也。

〔疏〕二升處五據坤。坤爲地。地道廣博。故曰德博。坤承乾施。化成萬物。羣陰順從一陽故能化也。愚案。乾爲德。二于三才爲地道。中庸之言地道曰。博也。故曰德博。陽變陰化二動得正。以乾交坤故化。

易曰。見龍在田。利見大人。君德也。 虞翻曰。陽始觸陰。當升五爲君。時舍于二。宜利天下。直方而大。德无不利。明言君德。地數始二。故稱易曰。

〔疏〕二爲陰位。陽息至二。是陽始觸陰也。二與五應。陽主升。故二當升五爲君也。然時舍居于二。已有利天下之德焉。乾二旁通坤二。坤六二曰。直方大不習无不利。田在地表。有直方大之象。故養人之德。天下見之无不利。是二之大人。雖在下位。實有君人之德也。繫上曰。天一地二。是地數始二也。初陽得正不變。二陰失正當變。言變易自此爻始。故稱易曰也。

九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰。君子進德脩業。 虞翻曰。乾爲德。坤爲業。以乾通坤。謂爲進德脩業。宋衷曰。業事也。三爲三公。君子處公位。所以進德脩業也。

〔疏〕虞注。陽息至三成泰。泰內乾外坤。上繫由乾以易知推之。可久則賢人之德。由坤以簡能推之。可大則賢人之業。又曰。夫易聖人之所崇德而廣業也。知崇體卑。崇效天。卑法地。謂乾坤也。故云乾爲德。坤爲業。以乾通坤。謂天地交而爲泰也。崇效天爲進德。卑法地爲脩業。宋注。坤發于事業。故業訓事。三爲三公。乾鑿度文。以君子而處三公之位。所以貴于進德脩業也。

忠信所以進德也。 翟元曰。忠于五所以脩德也。崔憬曰。推忠于人。以信待物。故其德日新也。

〔疏〕翟注。乾鑿度曰。三爲三公。五爲天子。三臣于五。故云忠于五所以進德也。崔注。人能推忠于人。以信待物。則德日新。愚案。忠信在內。三終乾事而在內。故忠信所以進德。三處乾上。上故崇。崇故德言進。論語曰。主忠信所以崇德也。是其義也。又案坤來乾

二成離。離中爲忠。乾二之坤成坎。坎孚爲信。三與初二爲離坎。此終乾之事。故曰所以進德也。

脩辭立其誠。所以居業也。荀爽曰。脩辭謂終日乾乾。立誠謂夕惕若厲。居業謂居三也。翟元曰。居三脩其教令。立其誠信。民敬而從之。

〔疏〕荀注。乾乾故言脩。惕厲故言誠。鄭云。三爲艮爻。虞云。艮爲居。蓋艮上來自乾三。艮門闕爲居。故居業謂居三也。翟注。以居業爲居三。卽荀義也。外而脩其教令。內而立其誠信。則民莫不敬而從之。此居業之事也。愚案。三動之坤互震聲爲辭。坎孚爲誠。故曰脩辭立其誠。坤爲業體。艮止爲居。此通坤之事。故曰所以居業也。

知至至之。可與言幾也。翟元曰。知五可至而至之。故可與行幾微之事也。〔疏〕陽在五爲得位得中。初與三得位而不得中。三至五爲得中。故知五可至而至之。然三始于初。故可與行幾微之事也。愚案劉瓛云。至極也。莊氏云。極卽至也。三在下卦之上。是爲至極。繫下曰。知幾其神乎。虞彼注云。幾謂陽也。陽在復初稱幾。又曰。幾者動之微。虞彼注云。陽見初成震。故動之微。內體乾。乾爲陽。知初陽已動。必至于三。故曰知至至之可與言幾也。

知終終之。可與存義也。姚信曰。知終者可以知始終謂三也。義者宜也。知存知亡。君子之宜矣。崔憬曰。君子。喻文王也。言文王進德脩業。所以貽厥武王。至于九五。至于九五。可與進脩意合。故言知至至之可與言微也。知天下歸周。三分有二。以服事殷。終于臣道。終于臣道。可與進脩意合。故言知終終之。可與存義。〔疏〕姚注。繫上。原始反終。故知終可以知始。三處乾上。故終謂三也。義者宜也。中庸文三與上應。上知存而不知亡。三知乾終于三。而終之不至于亢。知存知亡。合乎君子之宜。故曰知終終之可與存義。愚案。繫上。成性存存。道義之門。虞彼注云。知終終之可與存義也。乾爲道門。坤爲義門。又云。陽在道門。陰在義門。乾鑿度地靜而理曰義。是坤爲義也。幾屬乾而爲陽在內。義屬坤而爲陰在外。乾三卽泰三。出乾入坤。終應于上。以坤成乾性。乾元常存。故曰可與存義。卽承上德業。以乾通坤之義也。崔注。此以文王明九三爻義也。武王飛龍也。居九五之尊。而化家爲國之幾。實進德脩業之文王有以基之。故曰知至至之可與言幾也。以三承五。卽翟注義也。殷紂亢龍也。處上九之位。是時天下歸周。三分有二。而服事殷紂。終于臣道。不失事君之義。惟進德脩業之文王有以守之。故曰知終終之可與存義也。以三應上。卽姚注義也。

是故居上位而不驕。虞翻曰。天道三才。一乾而以至三乾成。故爲上。夕惕若厲。故不驕也。〔疏〕繫上曰。有天道

焉。有人道焉。有地道焉。是三爻而有三才也。一至三而乾成。有天道焉。故爲上。夕惕若厲。位愈高而心愈下。故不驕。

在下位而不憂。虞翻曰。下位謂初。隱于初。憂則違之。故不憂。〔疏〕下位謂初。言三息自下。隱而在下。遯世无悶。不見是而无悶。時雖困而心自亨。是以憂則違之。故不憂也。

故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。王弼曰。惕。怵惕也。處事之極。失時則廢。懈怠則曠。故乾乾因其時而惕。雖危无咎。〔疏〕書問命曰。怵惕惟厲。故云惕。怵惕也。處事之極。謂處上之極也。失時則德業廢。懈怠則進脩曠。時謂知至知終在上在下之時。乾乾之心。各因其時而加惕。故雖危无咎矣。

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非爲邪也。荀爽曰。乾者君卦。四者臣位也。故欲上躍居五下者。當下居坤初。得陽正位。故曰上下无常。非爲邪也。〔疏〕乾爲君。故乾者君卦也。四爲三公。故四者臣位也。四近于五。故欲上躍居五。四與初應。故當下居坤初。四陽不中不正。故言邪。上居五得中。下居初得正。故曰上下无常非爲邪也。

進退无恆。非離羣也。荀爽曰。進謂居五。退謂居初。故進退无恆。非離羣也。〔疏〕四變巽爲進退。乾陽稱羣。繫上曰。物以羣分。虞彼注云。乾物動行。故以羣分。進居五。退居初。不離乎陽。故不離羣也。何氏云。所以進退无恆者。時使之然。非欲苟離羣也。義亦可通。无常无恆。釋或躍也。

君子進德脩業。欲及時也。故无咎。崔憬曰。至公欲及時濟人。故无咎也。〔疏〕三已進德脩業矣。四言欲及時者。謂德業已具至公之心。欲及時濟人。故无咎。或躍在淵自試也。故知欲及時自試也。

九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。虞翻曰。謂震巽也。庖犧觀變而放八卦。雷風相薄。故相應也。張璠曰。天者陽也。君者陽也。雷風者天之聲。號令者君之聲。明君與天地相應。合德同化。動靜不違也。〔疏〕虞注。說卦。天地定位。虞注。謂乾坤五貴二賤。故定位。傳因五與二應。故推廣其義而言相應之理也。又曰。觀變于陰陽而立卦。虞彼注云。說卦謂立天之道曰陰與陽。陽變成震坎艮。陰變成巽離兌。故立卦。震爲雷。巽爲風。雷風相薄。故同聲相應。謂震納庚。巽納辛。庚辛相得而合金。故相應也。張注。天與君皆陽。雷風與號令皆聲。郊特牲曰。凡聲陽也。故陽言聲也。天人一理。故君與天地相應。震陽屬動。巽陰屬靜。故合德同化。動

靜不違也。

同氣相求。 虞翻曰。謂艮兌山澤通氣。故相求也。崔憬曰。方諸與月同有陰氣相感。則水生。陽燧與日同有陽氣相感。則火生也。〔疏〕虞注。艮爲山。兌爲澤。山澤通氣。故同氣相求。謂艮納丙。兌納丁。丙丁相得而合火。故相求也。崔注。周禮。秋官司烜氏。掌以夫遂取明火于日。以鑒取明水于月。注云。夫遂卽陽燧也。疏云。取火于木爲木遂。以其取火于日。故名陽遂。以銅爲之。注云。鑒方諸也。疏云。鑒鏡也。可以取水。方以象地。故名方諸。注又云。日太陽之精。故取明火焉。月太陽之精。故取明水焉。蓋方諸陽遂與日月同有陰陽之氣。陰陽相感則水火生。故引以明同氣相求之義也。

水流溼。 荀爽曰。陽動之坤而爲坎。坤者純陰。故曰溼也。〔疏〕陽動之坤。謂乾二升坤五也。爲坎者。謂天一生水地六成之也。坤純陰。故曰溼者。說文。溼从水。一所覆也。覆而有土。故溼也。坤爲土。土純陰。坎水流坤。所以濡土而爲溼也。

火就燥。 荀爽曰。陰動之乾而成離。乾者純陽。故曰燥也。虞翻曰。離上而坎下。水火不相射。崔憬曰。決水先流溼。然火先就燥。〔疏〕荀注。陰動之乾。謂坤五降乾二也。爲火者。謂地二生火天七成之也。乾純陽。故曰燥者。說文。燥乾也。易緯乾坤鑿度曰。乾者乾天也。鄭彼注。古乾字乾燥亢陽之名。乾燥之乾从乾者。以乾純陽。故主乾燥。離火就乾。所以炎上而爲燥也。虞注。坎爲水。離爲火。火動而炎上。水動而潤下。射厭也。惟不相厭。故水流溼。火就燥也。坎納戊。離納巳。戊巳相得而合土是也。崔注。決水先流溼者。流下溼則水易決也。然火先就燥者。就乾燥則火易然也。

雲從龍。 荀爽曰。龍喻王者。謂乾二之坤五爲坎也。虞翻曰。乾爲龍。雲生天。故從龍也。〔疏〕荀注。蒼龍東方之宿也。帝出乎震。震爲龍。故喻王者。陽主升。故乾二上之坤五則爲坎。上坎爲雲。需象傳曰。雲上于天。不稱水稱雲。故知坎爲雲也。昭二十九年左傳曰。龍水物也。坎水上天爲雲。故曰雲從龍。虞注。子夏傳云。龍所以象陽。故乾爲龍。乾爲天。內經曰。雲出天氣。故雲從龍。

風從虎。 荀爽曰。虎喻國君。謂坤五之乾二爲巽。而從三也。三者下體之君。故以喻國君。虞翻曰。坤爲虎。風生地。故從虎也。〔疏〕荀注。白虎西方之宿也。說文。虎西方獸。蓋虎感金氣而生。金星附日而行者也。故喻國君。陰主降。坤五下之乾二。互三四成巽。故云從三也。三居下體之上。故喻國君。虞注。京房易傳曰。坤爲虎刑。高誘注。淮南曰。虎土物也。坤爲土。故爲虎。又月令仲冬之月。虎始交。春秋考異郵。虎七月而生。是交于復而生于姤。姤之一陰自坤來。故坤爲虎。姤下體巽。巽爲木爲風。管輅別傳曰。虎陰精而居于陽。依木長嘯。動于巽。二氣

相感。故能運風。蓋虎依巽木而生風。猶龍居坎水而興雲也。坎雲天氣也。巽風地氣也。洪範曰。風。鄭彼注云。風土氣也。內經曰。風生地氣。故風從虎。天地定位。故雲龍風虎。各以類相從也。此庖犧則象觀變六位之列。所以摩剛柔也。初震二巽貞地位。故同聲相應。五艮上兌貞天位。故同氣相求。三貞下坎水流溼也。四貞上離火就燥也。天尊貞五坎體成于乾。雲從龍也。地卑貞二二巽位。風從虎也。此參天兩地之數。萬物之本也。

聖人作而萬物覩。 虞翻曰。覩。見也。聖人則庖犧。合德乾五。造作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。五動成離。日出照物皆相見。故曰聖人作而萬物覩也。 陸績曰。〔疏〕虞注。覩于文从見。故云見也。庖犧始畫八卦。故知聖人陽氣至五。萬物茂盛。故譬以聖人在天子之位。功成制作。萬物咸見之矣。爲庖犧。太昊以木德王天下。故知德合乾五。作造也。聖人作。卽象傳大人造也。卽繫下始作八卦以通神明之德以類萬物之情是也。九家易云。隱藏之謂神。著見之謂明。又云。六十四卦凡有萬一千五百二十册。册類一物。八卦既作。則陰陽之德由是通。萬物之情由是類也。五動成離。離爲日。日出則萬物皆見。說卦曰。相見乎離是也。聖人造作八卦。則萬物皆覩。卽飛龍在天利見大人之義也。 陸注。五爲陽氣正盛之時。猶聖人在天子之位。功成制禮。治定作樂。萬物皆見其明備之休。故曰聖人作而萬物覩。

本乎天者親上。 荀爽曰。謂乾九二本出于乾。故曰本乎天。而居坤五。故〔疏〕此以陽升陰降言也。乾九二失位當升。故出于乾。二本曰親上。乾也。乾爲天。故曰本天。升居坤五。五在上。故曰親上。

本乎地者親下。 荀爽曰。謂坤六五本出于坤。故曰本乎地。降居乾二。故曰親下也。 崔憬曰。謂動物親于天之動。植物〔疏〕荀注。坤六五失位當降。故出于坤。五本坤也。坤爲地。故曰本地。降居乾二。二在下。故曰親下。 崔注。莊氏云。天地親于地之靜。絪縕和合二氣。共生萬物。然萬物之體。有感于天氣偏多者。有感于地氣偏多者。故周易大宗伯。有天產地產。大司徒云。動物植物。本受氣于天者。是動物含靈之屬。天體運動。含靈之物亦運動。是親附于上也。本受氣于地者。是植物无識之屬。地體凝滯。植物亦不移動。是親附于下也。此卽崔氏義也。 案震坎艮皆出于乾。故曰本乎天。而與乾親。故曰親上。巽離兌皆出于坤。故曰本乎地。而與坤親。故曰親下。蓋乾道成男而三男皆親。乾父也。坤道成女而三女皆親。坤母也。天尊故曰上。地卑故曰下。表記曰。父尊而不親。母親而不尊。故有上下之別也。此本虞氏義也。

則各從其類也。 虞翻曰。方以類聚。物以羣分。乾道變化。各正性命。觸

類而長。故各從其類。〔疏〕方以類聚。物以羣分。繫上文。虞彼注云。坤方道靜故以類聚。乾物動行故以羣分。乾道變化于上。性命各正于下。各有其類矣。觸類而長。本繫傳文。虞彼注云。觸動也。蓋本天者陽爻也。本地者陰爻也。上乾下坤。五正。乾道三百八十四爻。資始消息。故各從其類也。

上九曰。亢龍有悔。何謂也。子曰。貴而无位。荀爽曰。在上故貴。失正故无位。〔疏〕處六爻之上故貴。虞氏繫注所謂天尊故貴是也。以陽居陰。失乎正矣。失正卽失位。故无位。

高而无民。何妥曰。既不處九五帝王之位。故无民也。夫率土之濱莫非王臣。既非王位。則民不隸屬也。〔疏〕窮高曰亢。亢故高也。率土之濱莫非王臣。詩北山文。人所歸往曰王。位非九五之尊故无民。九家易所謂若太上皇者也。賢人在下位。荀爽曰。謂上應三。三陽德正。故曰賢人。別體在下。故曰在下位。〔疏〕上與三敵應。三陽德居正而稱君子。故曰賢人。三與上別爲一體而在下。故在下位。上傳云在下位而不憂是也。而无輔。荀爽曰。兩陽无應故无輔。〔疏〕陰陽相應則有輔。三上兩陽敵應。是應而无應也。无應故无輔。是以動而有悔也。荀爽曰。升極當降。故有悔。〔疏〕升極當降。卽虞繫注。乾盈動傾故有悔也。又淮南繆稱篇。動于上不應于下。故有悔。謂兩陽敵應也。潛龍勿用。下也。何妥曰。此第三章以人事明之。當帝舜耕漁之日。卑賤處下。未爲時用。故云下。〔疏〕此章以人事明爻義也。史記。舜耕歷山。歷山之人皆讓畔。漁雷澤。雷澤之人皆讓居身處卑下。正潛龍勿用之時也。見龍在田。時舍也。何妥曰。此夫子洙泗之日。開張業藝。教授門徒。自非通舍。孰能如此。虞翻曰。二非王位。時暫舍也。〔疏〕何注。孟子曰。孔子聖之時者也。道不行于天下。設教洙泗以開來學。時當舍而舍也。舍音捨。訓置。通舍者。謂出初爲通。對五則舍。言雖通而仍舍。如南史何點。時人稱爲通隱是也。故云自非通舍。孰能如此。虞注。二雖得中而非正位。且不正。二陽當上升。坤五在田者。不過暫舍于二也。舍讀若月令命田舍東郊。及孟子出舍于郊之舍。終日乾乾。行事也。何妥曰。此當文王爲西伯之時。處人臣之極。必須事上接下。故言行事也。〔疏〕三處下卦之上。故乾鑿度曰。三爲三公。春官大宗伯曰。九命作伯。注云。上公有功德者。加命爲二伯。得征五侯九伯者。史記。紂賜文王弓矢斧鉞。使得專征伐爲西伯。可謂處人臣之極矣。而上應亢龍之主。下臨初二之陽。事上接下。所有

事也。故言行事泰。三通坤互震爲行。坤爲事。故曰行事。事上接下之事。無外乾惕進德脩業是已。

或躍在淵。自試也。 何妥曰。欲進其道。猶復疑惑。此當武王觀兵之日。欲以試觀物情也。〔疏〕史記。武王觀兵至孟津。諸侯不期而會者八百。諸侯皆曰。紂可伐矣。武王曰。女未知天命未可也。乃還。蓋四可進居于五。而猶有疑惑。故觀兵以試觀物情也。

飛龍在天。上治也。 何妥曰。此當堯舜冕旒之日。以聖德而居高位。在上而治民也。〔疏〕繫下曰。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。以聖人之德而居九五之尊。在上位而治天下之象也。

亢龍有悔。窮之災也。 案。此當桀紂失位之時。亢極驕盈。故致悔恨。窮斃之禍災也。〔疏〕史記。夏桀虐政荒淫。湯乃興師伐桀。左傳。商紂暴虐。鼎遷于周。桀紂失位之事。載于詩書者尤詳。唯其亢極驕盈。故以窮災致悔。甚言盈不可久也。案李氏于上九爻辭。以湯有慚德釋之。謂聖人而有陽剛之德。不可過剛招悔。于文言傳復以桀紂失位釋之。謂非聖人而有陽剛之德。尤不可過剛致災。言各有當。非異義也。且乾剛之德。雖亢極致悔。豈同桀紂。然窮必有災。欲占者以是爲戒。而當知進退存亡不失其正也。

乾元用九。天下治也。 案。此當三皇五帝禮讓之時。垂拱无爲而天下治矣。王弼曰。此一章全以人事明之也。九陽也。陽剛直之物也。夫能全用剛直。放遠善柔。非天下之至治。未之能也。故乾元用九。則天下治也。夫識物之動。則其所以然之理皆可知也。龍之爲德。不爲妄者也。潛而勿用何乎。必窮處于下也。見而在田。必以時之通舍也。以爻爲人。以位爲時。人不妄動。則時皆可知也。文王明夷。則主可知矣。仲尼旅人。則國可知矣。〔疏〕案。春官外史。掌三皇五帝之書。注云。三皇之書謂之三墳。五帝之書謂之五典。三皇五帝。說者不一。孔安國尚書序。以伏羲神農黃帝之書爲三墳。少昊顓頊高辛唐虞之書爲五典。不必區分皇帝。而于三五之數自協也。乾天也。元始也。九者陽變之數。有變化之義。三皇五帝當天運始開之時。首出庶物。有禮讓而无征誅。蓋以无用爲用。而天下皆化。故垂拱而天下治矣。王注。正義云。此一章全以人事明之者。下云陽氣潛藏。又云乃位乎天德。又云乃見天則。此一章但云天下治。是皆以人事說之也。夫能全用剛直放遠善柔。非天下至理未之能也者。以乾元用九。六爻皆陽。是全用剛直。放遠善柔。謂放棄善柔之人。善能柔韶。貌恭心狠。使人不知其惡。識之爲難。此用九純陽者。是全用剛直。更無餘陰。善柔之人。堯尚病之。故云非天下之至理未之能也。夫識物之動。則其所以然之理皆可知者。此欲明在下龍潛見之

義。故張氏云。識物之動。謂龍之動也。則其所以然之理皆可知者。謂識龍之所以潛所以見。然此之理皆可知也。龍之爲德不可妄者。言靈異于他獸。不妄舉動。可潛則潛。可見則見。是不虛妄也。見而在田必以時之通舍者。經唯云時舍也。注云必以時之通舍者。則輔嗣以通解舍。舍是通義也。初九潛藏不見。九二既見而在田。是時之通舍之義也。以爻爲人以位爲時者。爻居其位。猶若人遇其時。故文王明夷則主可知矣。主則時也。謂當時无道故明傷也。仲尼旅人則國可知矣。國亦時也。若見仲尼羈旅于人。則知國君无道。令其羈旅出外。引文王明龍潛龍見之義　愚案。明夷彖傳。內文明而外柔順以蒙大難。文王以之。故云文王明夷。易緯乾坤鑿度附載仲尼魯人。生不知易本。偶筮其命得旅。故云仲尼旅人。

潛龍勿用。陽氣潛藏。何妥曰。此第三章。以天道明之。當十一月。陽氣雖動。猶在地中。故曰潛龍也。

〔疏〕此章以天道明爻辭也。一陽初息爲震。體復初陽貞子。十一月之卦也。震動也。雷在地中復。故云陽氣雖動猶在地中。震爲龍而潛于地下。故曰潛藏。

見龍在田。天下文明。案。陽氣上達于地。故曰見龍在田。百草萌牙孚甲。故曰文明。　孔穎達曰。先儒以爲九二當太簇之月。陽氣見地。則九三爲建辰之月。九四爲建午之月。九五爲建申之月。上九爲建戌之月。羣陰既盛。上九不得言與時偕極。先儒此說于理稍乖。此乾之陽氣漸生。似聖人漸進。宜據十一月之後建巳之月已來。此九二爻當建丑建寅之閒。于時地之萌牙物有生者。即是陽氣發見之義也。但陰陽二氣共成歲功。故陰與之時。仍有陽在。陽生之月。尚有陰氣。所以六律六呂陰陽相關。取象論義。與此不殊也。

〔疏〕案。九二貞寅。正月之卦也。月令曰。孟春之月。地氣上騰。謂土中陽氣上達于地。故有見龍在田之象。又曰。草木萌動。謂百草皆萌牙孚甲。故有天下文明之象。又二變正成離。離自坤來。坤爲文。離爲明。故曰文明。　孔注。　先儒云云。蓋指鄭氏爻辰也。孔氏不取其說。故據消息以駁之。云建戌之月羣陰既盛。上九不得與時偕極者。言九月陰盛。不得言陽氣與時偕極。故云先儒此說于理稍乖也。云此乾之陽氣漸生。似聖人漸進者。言陽息有漸。不得爻隔一辰也。云宜據十一月之後建巳之月已來者。言十一月子一陽初生。于復由臨而泰而壯而夬。至四月巳成乾也。據此則九二爻當丑寅之閒。萬物萌牙。實合陽氣發見之義。故曰見龍在田也。但立天之道。曰陰與陽。二氣迭運。共成歲功。所以鄭氏爻辰。以六陽爻配六律。以六陰爻配六呂。左右相錯。上下相生。而陰陽實相關也。蓋消息爻辰雖出兩家。而陰陽盛衰。理實一貫。故取象論義。與此不殊。

終日乾乾。

與時偕行。何妥曰。此當三月。陽氣浸長。萬物將盛。與天之運。俱行不息也。〔疏〕九三貞辰。三月之卦也。月令季春之月。生氣方盛。陽氣方洩。卽陽氣浸長萬物將盛之謂也。天時不息。實陽氣之盛。與天時俱行不息也。又外互震爲行。故曰與時偕行。

或躍在淵。乾道乃革。何妥曰。此當五月。微陰初起。陽將改變。故云乃革也。〔疏〕九四貞午。五月之卦也。五月爲姤。一陰初生。乾陽改變。故云乃革。此以消息言也。又爻辰乾四貞午。坤初卽貞未。是陽方盛而陰卽生。乾道將變。故曰乃革。愚案。乾唯二四上不得正。二上已變成革。四或躍。亦將變成。既濟定也。革卦辭曰。元亨利貞。與乾同德。故發其義于九四。爻以四處內外變革之際。將變未變。則乾而兼革。故曰乾道乃革。

飛龍在天。乃位乎天德。何妥曰。此當七月萬物盛長。天功大成。故云天德也。〔疏〕九五貞申。七月之卦也。淮南子曰。春氣發而百草生。正得秋而萬實成。是七月爲萬物盛長天功大成之時。故曰天德也。陽至九五乃得其位。故曰位乎天德。

亢龍有悔。與時偕極。何妥曰。此當九月。陽氣大衰。向將極盡也。廣雅。亢極也。爾雅釋天。月在癸曰極。癸爲十幹之盡。故極有盡義。言是時陽氣將盡。當與時偕時也。〔疏〕上九貞戌。九月之卦也。戌于消息爲剝。剝剩一陽在上。故云陽氣大衰。向將極盡也。

乾元用九。乃見天則。何妥曰。陽消天氣之常。天象法則。自然可見。王弼曰。此一章全說天氣以明之也。九剛直之物。唯乾體能用之。用純剛以觀天。天則可見矣。〔疏〕何注。爾雅釋詁。則常也。陰長則陽消。乃天氣自然之常則也。然貞下有起元之義。故六爻盡變而乾元自在。乾惟體元。乃能用九。用九者。用其陽也。樂記曰。天秉陽。故陽爲天則。用九故天象法則自然可見。王注。此以天氣之消長明爻象也。九陽數也。故爲剛直之物。乾體元。故惟乾體能用之。天純剛也。故用純剛。則天則可見。

乾元者。始而亨者也。虞翻曰。乾始開通。以陽通陰。故始通。〔疏〕大哉乾元。萬物資始。始卽元也。陰陽不變。不能通氣。乾始交坤。以陽通陰。故曰始通也。

利貞者。性情也。干寶曰。以施化利萬物之性。以純一正萬物之情。王弼曰。不爲乾元。何能通物之始。不性其情。何能久行其正。是故〔疏〕干注。孟子。天下之言性也。則故而已矣。故者以利爲本。故云以施化利萬物之性。大始而亨者必乾元也。利而正者必性情也。壯彖辭曰。正大而天地之情可見矣。故云以純一正萬物之情。此以利貞分配性情也。

要之性利情亦利。性正情斯正。故曰利貞者性情也。王注。正義云。乾之元氣。其德廣大。故能徧通諸物之始。若餘卦元德。雖能始生萬物。物不周普。故云不爲乾元何能通物之始。性者天生之質而不邪。情者性之欲也。言若不能以性制情。使其情如性。則不能久行其性。

愚案。彖辭曰。乾道變化各正性命。卽乾元者始而亨者也。保合太和乃利貞。卽利貞者性情也。此不言性命者。以始而亨者卽性命也。彼不言性情者。以保和太和卽性情也。性原于命。故屬元亨。性動爲情。故屬利貞。辭若相錯而義實相備。相提並論。而性之源流體用。一以貫之矣。

乾始而以美利利天下。虞翻曰。美利爲雲行雨施品物流形。故利天下也。〔疏〕繫上曰。乾知大始故稱乾始。卽大哉乾元萬物資始是也。釋詁。嘉美也。亨者嘉之會。故稱美也。雲行雨施品物流形。莊氏謂釋亨之德。亨通也。變而通之以盡利。故知美利謂雲行雨施品物流形。所以利天下也。愚案。經文而字。從鄭本也。當是耐字之譌。別本亦作能。蓋古能字皆作耐。禮運。故聖人耐以天下爲一家。注云。耐古能字。樂記。故聖人不耐無樂。樂不耐無形。形而不爲道不耐無亂。注云。耐皆讀作能。宋祁漢書高帝紀注云。古者能字皆作耐字。後世以三足之能爲能。故今人書能無有作耐者。據此則而字當是耐脫旁寸。從上文始而亨。遂作而也。作能者今書。作而者從古本誤也。當增寸作耐。始復古本之舊。履卦眇而視。跛而履。其誤亦然。

不言所利大矣哉。虞翻曰。天何言哉。四時行焉。百物生焉。故利者大也。〔疏〕引論語文以釋不言所利之意。不言所利。則貞在其中矣。大矣哉贊利之大。實贊元之大也。以此章重釋乾元也。

大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。崔憬曰。不雜曰純。不變曰粹。言乾是純粹之精。故有剛健中正之四德也。〔疏〕不雜曰純。言其專。不變曰粹。言其久。純卽誠。粹卽不息。精則至誠無息。乾惟至誠而自然無息。所以能有是剛健中正之德也。愚案。大哉乾乎。承上文大矣哉而言也。雜卦曰乾剛。言其體也。說卦曰乾健也。言其用也。四上不中不正。二中而不正。初三正而不中。中而且正。其惟五乎。蓋剛健則贊六爻。而中正則獨贊九五。純不雜者卽贊剛之體。粹不變者卽贊健之用。精則合剛健而歸于中正。然則剛健中正純粹精也。非九五其孰當之。蓋九五爲乾卦之主。此節專釋九五。而發揮旁通。則統論六爻也。

六爻發揮。旁通情也。陸績曰。乾六爻發揮變動。旁通于坤。坤來入乾。以成六十四卦。故曰旁通情也。〔疏〕說卦曰。發揮于剛柔而生爻。虞彼注云。發動揮變。故此云發揮變動也。旁通卽反對

卦也。陰陽相通。如乾與坤爲旁通。屯與鼎蒙與革爲旁通。推之六十四卦皆然。故曰乾旁通于坤。坤來入乾以成六十四卦。揚子法言。或問行曰旁通厥德。李軌注云。應萬變而不失其正者。唯旁通乎。繫下曰。吉凶以情遷。遷與通同義。唯陰陽之爻既變。而吉凶之情遂遷。故曰旁通情

時乘六龍。 九家易曰。謂時之元氣以王而行。履涉衆爻。是乘六龍也。〔疏〕王。于況反。盛也。云時之元氣以王而行者。如月令盛德在木則行春令。盛德在火則行夏令。盛德在金則行秋令。盛德在水則行冬令是也。乾以純陽之氣。乘時而履涉六爻。故云是乘六龍也。

以御天也。 荀爽曰。御者。行也。陽升陰降。天道行也。〔疏〕說文。御。使馬也。茲訓行者。謂駕馬使行也。立天之道。曰陰與陽。陽主升。陰主降。陽升陰降。故天道行也。

雲行雨施。天下平也。 荀爽曰。乾升于坤曰雲行。坤降于乾曰雨施。乾坤二卦成兩既濟。陰陽和均而得其正。故曰天下平。〔疏〕既濟者。泰乾二升居于坤五。則爲坎。上坎爲雲。故乾升于坤曰雲行。坤五降居于乾二。則互坎。下坎爲雨。故坤降于乾曰雨施。乾坤二卦旁通。則成兩既濟。既濟彖傳曰。剛柔正而位當。故云陰陽和均而得其正也。春秋元命包曰。陰陽聚爲雲。陰陽和爲雨。說文曰。雨水從雲下也。雲從龍。故乘龍。乘龍則雲行。雲行則雨施。雲行雨施。澤被天下矣。故曰天下平。

君子以成德爲行。 干寶曰。君子之行。動靜可觀。進退可度。動以成德。无所苟行也。〔疏〕動靜可觀。進退可度。語本孝經左傳。而小異其辭。言君子之行所以如此者。唯以成德爲行。故能行无所苟如此也。蓋初息震爲行。又震動也。故動以成德。无所苟行也。

日可見之行也。 虞翻曰。謂初。乾稱君子。陽出成爲上德。雲行雨施。則成離。日新之謂上德。故曰可見之行。〔疏〕謂初者。謂初九也。乾稱君子者。陽德故稱君子也。初陽爲元。元者善之長也。虞注坤文言云。初乾爲積善。荀子勸學篇曰。積善成德。是陽出坤初爲善。積而成之爲德。故云陽出成爲上德。雲行雨施。謂既濟也。則成離者。謂既濟互兩離也。離爲日。故日新之謂上德。相見乎離。故日可見之行也。

潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。 荀爽曰。隱而未見。謂居初也。行而未成。謂行之坤四。陽居陰位。未成爲君。乾者君卦也。不成爲君。故不用也。〔疏〕專釋潛義。故曰潛之爲言。居初故隱而未見。初與四應。初行之四。四陰位。初陽爻。以陽居陰。故云未成爲君。乾以君之。故云乾者君也。不成爲君。故君子弗用于世也。 愚案。初伏

巽巽稱而隱。故云隱而未見。初息震爲行。春秋元命包曰。陽起于一成于三。今陽在初。故云行而未成潛龍以象君子。故弗用也。

君子學以聚之。問以辨之。虞翻曰。謂二陽在二。兌爲口。震爲言爲講論。坤爲文。故學以聚之。問以辯之。兌象君子以朋友講習。〔疏〕謂九二也。陽息在二。成兌互震。兌爲口。說卦文。震善鳴爲言。口而有言。故爲講論。外臨坤。坤爲文。說卦文。學以聚之者。博學于文也。問以辯之者。兌象君子以朋友講習是也。中庸孔子告哀公曰。博學之。審問之。明辯之。故知學問爲君德也。

寬以居之。仁以行之。虞翻曰。震爲寬。仁爲行。謂居寬行仁。德博而化也。〔疏〕震東方主春爲元。故爲寬仁。震足故爲行。居寬謂博。行仁謂化。故上云德博而化也。商書仲虺稱湯曰。克寬克仁。故知寬仁爲君德也。

易曰。見龍在田。利見大人。君德也。虞翻曰。重言君德者。大人善世不伐。信有君德。後天而奉天時。故詳言之。〔疏〕言二有善世之德而不自矜伐。故重言君德以贊之。初息震。二息兌。爻始于乾。初故乾爲先天。帝出乎震。故震爲後天。二當震春兌秋。故云後天而奉天時。二後于初。故詳言之以明承天時而順行也。

九三重剛而不中。虞翻曰。以乾接乾。故重剛。位非二五。故不中也。〔疏〕乾剛坤柔。以內乾接外乾。故曰重剛。上不在乾五。下不在坤二。故不中。

上不在天。下不在田。何妥曰。上不及五。故云不在天。下已過二。故云不在田。處此之時。實爲危厄也。〔疏〕九五曰飛龍在天。上不及五。故不在天。九二曰見龍在田。下已過二。故不在田。以重剛而處不中之時。安得不危厄也。

故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。何妥曰。處危懼之地而能乾乾懷厲。至夕猶惕。乃得无咎矣。〔疏〕處危懼之地而能因時而惕。揚子所謂過則惕也。惕故无咎。法言曰。立政鼓衆。莫尚于中和。又曰。甄陶天下。其在和乎。龍之潛亢。不獲其中矣。是以過則惕。不及中則躍。其近于中乎。蓋三四有求中之心。故並言无咎也。

九四。重剛而不中。案三居下卦之上。四處上卦之下。俱非得中。故曰重剛而不中也。〔疏〕四以外乾接內乾。故亦爲重剛。四不中與三同也。

上不在天。下不在田。中不在人。侯果曰。案下繫。易有天道。有地道。有人道。兼三才而兩之。謂兩爻爲一才也。初兼二地也。三兼四人也。五兼六天也。四是兼才非正。故言不在人也。〔疏〕此據

卜繫兼三才而兩之。以釋中不在人之義。三四居中有人道。然三得正四不得正。故曰不在人。孔疏云。三之與四俱爲人道。但人道之中。人下近于地。上遠于天。九三近二。是下近于地。正是人道。故九三不云中不在人。九四則上近于天。下遠于地。非人所處。故特云中不在人。

故或之。或之者。疑之也。故无咎。虞翻曰。非其位。故疑之也。〔疏〕四不得正故非位。欲進躍五而仍下應初。猶豫不定。故疑之。

夫大人也。乾鑿度曰。聖明德備曰大人也。〔疏〕乾鑿度曰。易有君號五。大人者。聖德明備也。淮南泰族曰。大人者。與天地合德。日月合明。鬼神合靈。四時合信。故聖人懷天氣。抱天心。執中含和。不下廟堂而衍四海。變習萬物。民化而遷善。若性諸己。能以神化。所謂執中含和者。非九五之大人。既中且正。聖德明備。其孰能如此乎。

與天地合其德。荀爽曰。與天合德。謂居五也。與地合德。謂居二也。案謂撫育无私。同天地之覆載。〔疏〕荀注。五爲天位。故與天合德。謂居五。二爲地位。故與地合德。謂居二。以二五俱言大人也。案。卽孔疏引莊氏云。謂覆載也。中庸。辟如天地之無不覆幬。無不持載是也。言大人撫育萬物。如天無私覆。地無私載。故同天地之覆載也。

與日月合其明。荀爽曰。謂坤五之乾二成離。離爲日。乾二之坤五爲坎。坎爲月。案。威恩遠被。若日月之照臨也。〔疏〕荀注。陰主降坤五下居乾二成離。陽主升乾二上之坤五成坎。離爲日。坎爲月。皆說卦文。史記。曆書。日月成故明。卽繫傳日月相推而明生是也。故與日月合其明。案。莊氏謂照臨也。書。秦誓。若日月之照臨是也。言大人威恩廣被。無遠弗屆。若日月照臨于四方也。

與四時合其序。翟元曰。乾坤有消息。從四時來也。案。賞罰嚴明。順四時之序也。〔疏〕翟注。乾坤剝復十二卦。陽息陰消。分值十二月。四時迭運而十二卦以成。故云乾坤有消息。從四時來也。又四時四正。坎離震兌也。消息之序。剝窮于上。乾五歸三。成謙。體坎。陽生仲冬也。謙息履。乾三之坤初。爲復。出震。春也。上息成離。兌初三易位。離位先成。是離夏。兌秋。相次。故與四時合其序也。案。莊氏云。若賞以春夏。刑以秋冬之類也。此本左傳襄二十年文。言大人賞罰嚴明。不僭不濫。順乎四時之序也。

與鬼神合其吉凶。虞翻曰。謂乾神合吉。坤鬼合凶。以乾之坤。故與鬼神合其吉凶。案。禍淫福善。叶鬼神之吉凶矣。〔疏〕虞注。乾陽故爲神。坤陰故爲鬼。陽爲善故吉。說文曰。吉善也。陰爲惡故凶。釋詁曰。凶告也。疏謂告惡也。乾動成坤。故以乾之坤陽體伏陰。故

與鬼神合其吉凶。案。莊氏云。若福善禍淫也。商書。湯誥曰。天道福善禍淫是也。言大人禍淫福善。與鬼神害盈福謙。其理一也。故云叶鬼神之吉凶。

先天而天弗違。虞翻曰。乾爲天爲先。大人在乾五。乾五之坤五。天象在先。故先天而天弗違。崔憬曰。行人事合天心也。〔疏〕虞注。乾爲天。說卦文。又爲首。且居八卦之始。故爲先。大人在乾五者。五爲天位也。乾五之坤五。謂成坎也。就乾而言。四上之正成坎。就五而言。五之坤成坎。五本天位。故天象在先。動自乾五。故曰先天應自坤五。故曰天弗違。崔注。大人行人事。上合天心。故天弗違。

後天而奉天時。虞翻曰。奉承行。乾三之坤初成震。震爲後也。震春兌秋坎冬離夏。四時象具。故後天而奉天時。謂承天時行順也。崔憬曰。奉天時布政聖政也。〔疏〕虞注。說文。承。奉也。故云承行。震爲乾之長子。奉乾者震也。消息之義。乾盡于剝。上反坤三成艮體。謙。謙三之坤初爲震體。復。虞復象注云。剛從艮入坤。又云。陽不從上來反初。又云。三復位時。離爲目。坎爲心。故云乾三之坤初爲震。帝出乎震。一陽來自乾三。故云震爲後。震象傳曰。後有則是也。初息震爲春。二息兌爲秋。成既濟定。坎爲冬。離爲夏。是四時之象皆具矣。今自初息至五。故曰後天而奉天時。乾坤合德。震爲行。坤爲順。故謂承天時行順也。崔注。奉時布政。如夏小正月令所載諸政令是也。聖人之政順乎天時。故稱聖政。愚案。九五飛龍在天位乎天德。故曰天先天謂初九也。初卽乾元資始萬物。故曰先天統天故天弗違。後天謂用九也。陽變之陰。故曰後天。天德不爲首。故奉天時。蓋先天者未動之陽也。元陽伏初息五成乾。故先天而天弗違。後天者已動之陽也。陽動用九變成坎離震兌。故後天而奉天時。

天且弗違。況於人乎。荀爽曰。人謂三。〔疏〕三有人道。故人謂三。況於鬼神乎。荀爽曰。神謂天。鬼謂地也。案。大人惟德動天。无遠不屆。鬼神饗德。夷狄來賓。人神叶從。猶風偃草。豈有違忤哉。〔疏〕荀注。神陽故謂天。鬼陰故謂地。案。惟德動天。無遠弗屆。大禹謨文。鬼神饗德。謂鬼神弗違也。夷狄來賓。謂人弗違也。人神叶從。合人與鬼神弗違。並言也。言大人有動天之德。故能無遠不屆如此。所謂聖人作而萬物覩也。案中庸曰。建諸天地而不悖。質諸鬼神而無疑。知天也。百世以俟聖人而不惑。知人也。鄭彼注云。鬼神從天地者也。易曰。故知鬼神之情狀。與天地相似。聖人則百世同道。但不悖于天地。斯能質鬼神。俟後聖。由此觀之。君子之道。卽大人之德。君子惟能建諸天地而不悖。故能質鬼神而俟聖人。大人惟能先天弗違。故人

與鬼神幽明咸格而弗違。易與中庸一以貫之矣。

亢之爲言也。知進而不知退。荀爽曰。陽位在五。今乃居上。故曰知進而不知退也。〔疏〕上爲進。下爲退。五爲陽位。且得中。今乃進居于上。是知進而不知退也。

知存而不知亡。荀爽曰。在上當陰。今反爲陽。故曰知存而不知亡也。〔疏〕陽爲存。陰爲亡。上位陰。故在上當陰。以九居之。是今反爲陽。故曰知存而不知亡也。

知得而不知喪。荀爽曰。得謂陽。喪謂陰。案。此論人君驕盈過亢必有喪亡。若殷紂招牧野之災。太康遊洛水之怨。卽其類矣。〔疏〕荀注。陽爲得。陰爲喪。以陽居陰。是知陽之爲得。而不知陰之爲喪也。案。考周書。稱商王受弗敬上天降災下民。諸敗德。卒至會于牧野。前徒倒戈。血流漂杵。故云若殷紂招牧野之災。夏書稱太康尸位。以逸豫滅厥德。諸荒行。卒致厥弟御母。徯于洛汭。怨而作歌。故云太康遊洛水之怨。惟其驕淫過亢。是以有喪亡之禍。舉二君以例其餘也。

其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。荀爽曰。進謂居五。退謂居二。存謂五爲陽位。亡謂上爲陰位也。再出聖人者。上聖人謂五。下聖人謂二也。案。此則乾元用九天下治也。言大寶聖君。若能用九天德者。垂拱无爲。芻狗萬物。生而不有。功成不居。百姓日用而不知。豈荷生成之德者也。此則三皇五帝乃聖。乃神保合太和而天下自治矣。今夫子文言再稱聖人者。歎美用九之君。能知進退存亡而不失其正。故得大明終始。萬國咸寧。時乘六龍以御天也。斯卽有始有卒者。其唯聖人乎。是其義也。崔憬曰。謂失其正者。若燕噲讓位于子之之類是也。案。三王五伯。揖讓風頹。專恃干戈。遞相征伐。失正忘退。其徒實繁。略舉宏綱。斷可知矣。〔疏〕荀注。進謂二上居五。退謂五下居二。五爲陽位。故爲存。上爲陰位。故爲亡。上聖人謂五者。五得中得正而不至于亢。故先舉九五之聖人以贊之曰。其唯聖人乎。下聖人謂二者。二中而不正。進居于五則正矣。故復舉九二之聖人以贊之曰。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。案。文言傳四釋爻辭。前兩章皆釋用九。至末章復釋之。以結全篇之旨。故云此則乾元用九天下治也。老子道經曰。天地不仁。以萬物爲芻狗。聖人不仁。以百姓爲芻狗。注云。芻狗。縛草爲狗之形。禱雨所用也。既禱則棄之。無復有顧惜之意。天地無心于愛物。而任其自生自成。聖人無心于愛民。而任其自作自息。故以芻狗爲喻。生而不有。功成不居。亦道經文。百姓日用而不知。上繫文。引之以明乾元用九垂拱无爲。民若不荷生成之德也。復稱

三皇五帝乃聖乃神保合太和不期治而天下自治。以終前章天下治之義也。二五爲大人。用九則爲聖人。故再稱聖人以歎美之。蓋用九之君。合用六爻之陽。故能知進居五退居二。陽位存陰位亡而不失其正。由是明終始以寧國。乘六龍以御天。非聖人其孰當之。有始有卒者其惟聖人乎。論語文。元始也。九陽之終也。有始有卒。適合乾元用九之義。引之以明贊聖人者信而有徵也。　崔注。　史記。燕世家。易王卒。子噲立。蘇代與子之交。齊宣王用蘇代。燕噲三年。子之相燕。貴重。蘇代爲齊使于燕。燕王問曰。齊王何如。對曰。必不霸。不信其臣。蘇代欲以激燕王尊子之也。于是燕王大信子之。鹿毛壽謂燕王。不如以國讓相子之。人謂堯賢者。以其讓天下于許由。許由不受。有讓天下之名。而實不失天下。今王以國讓子之。子之必不敢受。是王與堯同行也。燕王因屬國于子之。子之南面行王事。而噲老不聽政。三年大亂。百姓怨恫。引此以明亢陽失正之義。　案。　言堯舜既往。揖讓變爲干戈。征伐失正。進而忘退。雖三王猶不免焉。況五伯乎。蓋以亢陽爲害。因舉聖人以爲宏綱。而進退存亡不失其正之道。從可識矣。